

**НАШЕ
ПОТЕРЯННОЕ
НАСЛЕДИЕ**

ИУДЕЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ ХРИСТИАНСТВА
ИЗБРАННЫЕ ЭССЕ И ЛЕКЦИИ

Д-Р ДЖОН Д. ГАРР
Golden Key Press
Restoration Foundation
P. O. Box 421218
Atlanta, Georgia 30342, U.S.A.

ХЕРСОН 2010

Copyright © 1998, 2006, by John D. Garr
Fourth Edition Published by Golden Key Press
P. O. Box 421218, Atlanta, GA 30342
www.RestorationFoundation.org

All Scriptures verses are quoted from the New King James Version unless otherwise noted.

All rights reserved

Printed in Canada

Copyright © 2010 by Sergey Loginov, the translation from English, Ukraine.

All Scriptures verses are quoted from the Goetze Bible unless otherwise noted (1939, Poland).

Все цитаты, если иначе не указано, взяты из Библии пастора Бернарда Геце (1939, Польша).

All rights reserved

Printed in Ukraine

**Моей жене Патриции, чьи любовь,
преданность и поддержка
сделали возможным написание
данной книги**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Будучи ребенком, я слышал проповеди бывшего служителя Грейди Р. Кента (*Grady R. Kent*) о еврействе Иисуса и о Евангелии. Чистая и простая истина, сказанная человеком, обладающим тонким пониманием и проницательностью, произвела глубокое влияние на мою жизнь, и с тех пор привела меня к полному осознанию наследия моей христианской веры, пребывающей в древней религии еврейского народа.

Я посвятил большую часть своей научной и духовной жизни исследованию, писанию, обучению и проповеди о богословской и исторической истине возникновения христианства в лоне Библейского иудаизма. Я понял, что церковь была лишена своего законного наследия среди еврейского народа. В результате юдофобии, антииудаизма и антисемитизма, которые были характерны для христианства в течение девятнадцати веков, церкви и отдельным верующим было отказано в богатых отношениях с Богом, которые должны были принадлежать им, если бы присущее церкви еврейство не было совершенно отброшено или нарочито не пренебрегалось вождями христианства.

Безусловно, что настало время восстановления потерянного наследия Церкви. Поскольку мы готовимся к пришествию Мессии, то учение Петра, преподанное в первых веках церкви, эхом отзывается в наших ушах: «Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до времен совершения («восстановления», ссылка автора из перевода Библии короля Иакова)¹ всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века» (Деяния 3:20–21). Чтобы понять, что должно быть восстановлено, мы должны сделать тщательное, подробное исследование Писания и истории, чтобы определить, что было потеряно, повреждено или предано забвению. Лишь тогда можно начинать восстановление.

¹ В дальнейшем будет использоваться аббревиатура БКИ (Библия короля Иакова)

За сорок лет изучения я написал много статей по различным аспектам этой темы, анализируя историческое и Библейское еврейство христиан первых веков и необходимость восстановления наследия древней церкви. По настоянию многих моих коллег, я постарался отобрать некоторые свои эссе и лекции об иудейском основании христианства и опубликовать их в данной книге.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

Когда мы используем выражение *«иудаизм»*, то говорим о Библейском иудаизме Торы – написанном Слове Бога, по сравнению с раввинским иудаизмом, который основан и на Писаниях и на традициях мудрецов и раввинов. Хотя многое можно почерпнуть из Талмуда и учения раввинов, чтобы расширить наше понимание иудаизма и Слова Божьего, но наша вера всегда должна иметь основание в Еврейских Писаниях, как в первом, так и втором заветах, «которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса» («2 Тимофея 3:15»). Следовательно, наше использование термина *«иудаизм»* означает систему (способ) хвалы, поклонения и служения, которая была очевидной среди еврейских пророков, царей и мудрецов со времени Бытия до Малахии, совершаясь, посредством Иисуса Мессии, и распространяясь на весь род человеческий. Говоря о еврейских корнях христианской веры, мы имеем ввиду Библейское основание христианства, которое произошло от иудеев (Иоанн 4:22). Мы могли бы более точно использовать выражение «Библейские корни», однако данный термин неясно передает смысл, потому что практически для всего разнообразия культурного проявления христианства предполагается, что все его доктрины и ритуалы должны быть Библейскими. Чтобы быть подлинно Библейским – это значит думать и действовать по-иудейски, как это делал Иисус во время Своего воплощения. Таким образом, мы выделяем Библейские корни нашей веры, поскольку они культивировались на почве иудаизма и среди еврейского народа.

Многие ритуалы в современном иудаизме Библейские, однако, другие являются просто культурным дополнением к Библейской вере. Следовательно, мы не поощряем христиан стать окультуренными евреями, усвоив внешнее проявление или образ жизни современных евреев. Мы призываем христиан, чтобы их вера в Иисуса проявляла в жизни иудейские принципы, побуждая их стать евреями по сердцу и помогая им оказывать поддержку международной еврейской общине.

ПОДДЕРЖАНИЕ НАШЕГО РАВНОВЕСИЯ

Стремление к восстановлению Библейского иудейского наследия Церкви является захватывающим усилием, которое проводит четкую грань между Библейской истиной и наслоениями человеческой традиции. Данная попытка представляет собой окончательный труд преобразования и восстановления, возможно, максимального восстановления в подготовке к пришествию Мессии. В связи с исключительной важностью и историческим состоянием данного труда восстановления, необходимо, чтобы те, кто разделяет данное видение и труд для его исполнения, сохраняли богословское, духовное, и практическое равновесие. Мы просто не можем позволить себе такую роскошь, как экстремизм. Эти усилия имеют столь большое значение для жизнеспособности и обновления тела Мессии, что мы не можем позволить себе балансировать на краю, потеряв равновесие. Мы не можем допустить, чтобы маятник качался из крайности антиномизма христианского прошлого в другую крайность легализма, где мы стремимся приобрести или сохранить статус перед Богом в послушании закону, а не с помощью благодати, только по вере в пролитую кровь Иисуса Христа.

Многие христиане теряют это равновесие и падают от всего, будучи колеблемы всяким ветром учения (Ефессянам 4:14). Они любят удобства своего себялюбия или более «святого» статуса, чем у других. Они, подобно Коринфянам, просто услаждают свой слух какими-то новыми идеями и предаются духовным излишествами. В первом послании Коринфя-

нам 14:26–40 Павел преподает урок такой языческой церкви (церкви из язычников), обращаясь к истории её экстремизма, порывам пристрастия и незрелости. Он страшится, чтобы «их умы не повредились, *уклонившись* от простоты во Христе» (2 Коринфянам 11:3). Он обращается к знакомым олимпийским традициям, призывая их быть похожими на спортсменов, которые стремятся к мастерству, «воздерживаясь от всего» (1Коринфянам 9:24–25). Воздержание (трезвенность) – это искусство поддержания равновесия между крайностями. Ни умеренность, ни терпимость не дают ответа на вопрос. Воздержание находит золотую середину, безопасное положение, разумное и практичное, никого не оскорбляя. Воздержание во всём является законом Нового Завета.

Равновесие нашего физического тела поддерживается двумя небольшими органами внутреннего уха. Таким образом, можно сказать, что наше духовное равновесие осуществляется, в значительной степени, посредством тихого слабого голоса во внутреннем духовном ухе, которое стремится к поддержанию равновесия, удерживая нас на пути. Это Дух Божий, который мягко увлекает нас и удерживает в сердцевине Божьей воли. Когда мы слышим Его голос, то Он никогда не приведет нас к опасному излишеству.

Существует один верный способ, чтобы избежать крайностей законничества и антиномианизма. Новый Завет всегда должен быть для нас объективом, через который «тени» Ветхого Завета представлены в совершенных образах (Колоссянам 2:17). Наша вера должна всегда оставаться Христоцентричной, основанной на личности Иисуса Христа. Отклонение влево или вправо, означает потерю нашего равновесия и эффективности наших усилий в этом совместном восстановлении истины с нашими братьями, верующими в Мессию.

Восстановление еврейских корней нашей веры обладает потенциалом величайших благословений, которые мы когда-либо переживали, с тех пор как церковь потеряла свои «еврейские связи» около девятнадцати веков тому назад. Однако экстремизм и неуравновешенный подход к этому восстановлению может навредить не только самому восстановлению,

но также и духовному состоянию тех, кто привлечён к этому делу.

Поэтому, я призываю вас внимательно прочитать 6, 7 и 8 главы:

«Совершенная жертва», «Христос – наша праведность» и «Воскресший для оправдания нашего». Без ясного понимания Новозаветных оснований можно ступить на опасный грунт в изучении иудаизма и легко увлечься, благодаря собственной незрелости, законничеством, элитарностью и осуждением. Воскресший Господь Иисус Христос является единственным основанием церкви, и верующие оправданы перед Богом только по благодати через веру в Него. Строя на твердом основании Его учения, мы будем обогащены Божьей системой хвалы, поклонения и служения, открытой в иудаизме и достигшей совершенства, благодаря Мессии Иисусу.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Издание этой книги было бы невозможным без значительного вклада многих близких друзей и коллег. Мне хотелось бы почтить и выразить свою глубочайшую признательность тем, которые на протяжении многих лет вдохновляли меня и разделяли со мной свою жизнь и свои помыслы.

Главным среди них был мой наставник, покойный епископ Грейди Р. Кент, благочестивый муж новаторского понимания, который разработал в 1940-х и 1950-х годах основные идеи, содержащиеся в данной книге, в то время, когда в церкви было мало понимания о её Библейском иудейском основании. Его учение зажгло огонь в моем сердце, который горит неугасимо уже на протяжении тридцати пяти лет.

Я глубоко признателен моему покойному отцу, преподобному Д. У. Гарру, верному пастору и епископу, который более 65 лет служил телу Христову, за его уравновешенную и незыблемую богословскую точку зрения, за его благородный и непритязательный подход к каждому аспекту жизни.

Другим ученым, учителям и служителям, которые, имея общее понимание, помогли разработать и улучшить многие

из понятий, содержащихся в этой книге: д-ру Марвину Уилсону, д-ру Карлу Коуку, д-ру Ховарду Моргану, д-ру Клиффорду Дентону, Дуайту Прайору, преподобному Исааку Роттенбергу, преподобному Роберту Сомервиллу, д-ру Джону Луперу, д-ру Террилли Литтреллу, д-ру Леону Мохаммеду, д-ра Дугу Уилеру, Рэнди Фелтону, Дэвиду Бивину, д-ру Брэду Янгу, д-ру Билли Бину, Кларенсу Вагнеру, преподобному Дэвиду Эндрю и д-ру Рону Мозли. Каждый из них не только поддерживал меня интеллектуально, но также укреплял своими молитвами, любовью и здоровыми советами.

Я также выражаю благодарность Дот МакКой и Линн Рэй, двум леди, которые как Доркас (Тавифа) и Фиби (Фива) в Библейские времена, обладают сущностью Библейского понимания и дара для поддержки передовых служителей. Их щедрые пожертвования в значительной степени сделали возможным издание данной книги.

Наконец, и возможно, более значительно, моя семья, своей неизменной любовью и поддержкой, жертвуя временем и благополучием, облегчала мои исследования, труд, обучение и служение. Моя жена Пэт, сыновья Дэвид, Тим и Стив всегда настаивали, что я могу сделать больше.

Я приветствую всех и многих других, которые значительно повлияли на мою жизнь во Христе. Да даст Бог каждому из вас свой вечный *Шалом*!

Во имя Мессии
Джон Д. Гарр
Пересмотренная версия
Пасха, 2006

ВВЕДЕНИЕ

Новый Завет или завещание, которое было запечатано кровью Мессии Иешуа (Иисуса Христа), предусмотрел полное наследство для всех, которые будут снова возрождены к надежде на жизнь, благодаря Его воскресению (Евреям 9:15–18; 1 Петра 1:2–5). Это неизменный завет дает гарантию своими положениями всем, кто подпадает под эгиду Царства Божия по вере в заверченный труд на Голгофе (Кол. 1:12). К сожалению, подавляющее большинство тех, которые стали наследниками Богу через Иисуса Христа, были лишены большей части наследства, предоставленной им в последней воле и завещании нашего Господа. Наследие Иисуса, по большей части, было утеряно церковью, погребенное веками человеческих традиций.

Положение завещания было простым и понятным. В связи со смертью и воскресением Иисуса Христа, вера (пра)отца Авраама, предназначенная для его потомков, была распространена на всё человечество. То, что когда-то имело силу исключительно для евреев, как плотских потомков Авраама, было предоставлено евреям и язычникам, как духовным детям Авраама. Эта истина изложена апостолом Павлом в послании Галатам 3:14, 29: «Дабы благословение Авраамово чрез Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою... Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники». Проще говоря, Авраам является «отцом всех верующих» (Римлянам 4:11).

БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ ДЛЯ ЯЗЫЧНИКОВ

Этот тезис находится и в апостольском послании Римлянам 11:7, 11–12, 33: «Что же? Израиль чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие ожесточились («были ослеплены», БКИ)... Итак, спрашиваю: они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность («возбудить в

Израиле ревность», БКИ). Если же падение их богатство миру, и оскудение их богатство язычникам, то тем более полнота их... О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его («неисповедимы суды Его», БКИ) и неисследимы пути Его!». Общее падение еврейского народа, который не узнал в Иисусе из Назарета своего грядущего Мессию, было частью Божьего плана, чтобы явить спасение, богатство Своего ведения и мудрость языческим народам мира. Это то, что Павел имел в виду в послании Римлянам 3:1, 2, когда он задавал вопрос: «Итак, какое преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания?». И сделал свое заключение: «Великое преимущество во всех отношениях, а более всего в том, что им вверено слово Божие». Великое преимущество в том, чтобы быть евреем или применять на практике иудейскую веру Библии. Но главным преимуществом является богатство ведения о Боге и Его слове, которое достигается жизнью и делом.

В Боге нет лицеприятия, поэтому Он дает «славу, честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину!» (Римлянам 2:10). По существу, все, что Бог дал евреям, было предоставлено, посредством Нового Завета, и язычникам. Это было богатство Божьего наследия благих ценностей, которым они пользовались совместно с наследниками в Иисусе Христе, посредством Нового Завета, запечатанного собственной кровью Иисуса.

Язычники, которые были «некогда не народом», причислены к народу Божьему как «род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел («принадлежащие Богу», БКИ)(1 Петра 2:9–10). Они не заменили евреев как народ Божий, но стали вместе с ними «согражданами» общества Израиля, со всеми предоставленными правами и привилегиями (Ефессянам 2:12, 19). С помощью Нового Завета, язычники вошли в дом Божий, который веками принадлежал Израилю (Ефессянам 2:19). Они были отрезаны от своего дикого неплодного оливкового дерева и привиты к ухоженной плодовой маслине спасения (Римлянам 11:17). Когда же они стали частью Божьего семейного древа завета, то получили доступ к богатому соку корня маслины и были под-

вержены обрезке Слова Божьего, что сделало их еще более плодоносными.

С момента воскресения и вознесения Иисуса, около 30 года н.э., и приобщения обращенных язычников вскоре после этого, церковь продолжала действовать как секта иудаизма, пытаясь сделать нормативным (приемлемым) свое понимание мессианства Иисуса для всех своих братьев по плоти. Церковь не стремилась отделиться от остальной части иудаизма, несмотря на то, что её руководители были заняты непрерывными переговорами с вождями Израиля, и зачастую такой диалог был язвительным, а иногда и сопровождался насилием. Апостолы продолжали хранить верность по отношению к вере своих отцов (Деяния 24:14), и поклоняться как в храме, так и в синагогах своих предков, и, наконец, в своих собственных синагогах (смотри Иакова 2:2, где слово, переведенное как «собрание», в Авторизованной версии написано буквально как «синагога», то есть, «*sunagwghv*»).

ПОТЕРЯ НАСЛЕДСТВА

Однако, к концу первого века нашей эры, церковь стала более языческой в области демографии и по составу руководства, с ожесточенным отношением к Священному Писанию и к иудейской вере, которой учили и осуществляли на практике Иисус и Апостолы, и которая была замещена склонностью к традициям языческих культур и религий греко-римского мира. Но так как Церковь быстро распространилась в послушании Великому Поручению «Идите по всему миру», то она была подвержена большому влиянию культур, где расширялась. Постепенно, различные элементы христианского иудаизма первых веков были заменены языческими обычаями и традициями. Вера Иисуса, под влиянием неоплатонизма и других языческих философий, была очень быстро эллинизирована (грецизирована).

Наконец, даже палестинское христианство оязычилось, когда армия Адриана разгромили восстание Бар-Кохбы, изгнав всех евреев из Иерусалима, и построив римский город

Элия Капитолина на его развалинах в 135 году н.э. Со времени римской империи, когда началось преследование евреев и запрет на всё еврейское, церковь в Израиле быстро отмежевалась и от верующих евреев, и от еврейских ритуалов. Произошла трагедия, потому что прекрасное, богатое иудейское наследие церкви было погребено под песками человеческих преданий с помощью ветров лжеучений.

Поскольку уже не было нужды в законе и его ритуальном символизме для утверждения праведности перед Богом, то ценность принципов Ветхозаветного поклонения постепенно уменьшалась, пока не достигла точки ничтожества. Вначале, равными почитались иные понятия поклонения, а затем и более превосходными, по сравнению с иудаизмом. Язычникам было просто удобнее использовать формы храмового поклонения эллинского (греческого) пантеона богов. Они чувствовали себя как дома, используя мышление и логику философии неоплатоников, нежели веру и надежду нарождающейся церкви иудаизма. Они действовали лучше, будучи хорошо осведомленными в своих календарях, нежели в Библейских литургических календарях иудаизма.

Когда же Новозаветный порядок иудаизма стал отвратительным для церковников и политических вождей, то он был, в конце концов, запрещён под страхом смерти. Перемена была окончательно завершена между 321 и 325 годами н.э., когда Константин Великий издал указ, который предписывал всей римской империи соблюдать воскресенье в качестве дня покоя, и когда он, фактически, объявил вне закона соблюдения христианского общения в дни Пасхи.

ЛИШЁННЫЕ НАСЛЕДСТВА

С того времени, когда произошли эти трагические события, миллионы верующих в еврейского Мессию были лишены своего законного наследства в Библейском иудаизме как части родовой веры Авраама. Огромное наследство познания вечного Бога и возможность поклоняться и восхвалять Его в порядке, который более всего угоден Ему, были

потеряны для них и погребены языческой обрядностью на протяжении около двух тысяч лет. Многочисленные верующие даже не поняли, что их Господь Иисус Сам был евреем, а тем более, что реформированная вера, которую он доверил Своим апостолам, чтобы научить все народы, по сути оставалась еврейской. Церкви были оторвана от своего причала, и теперь дрейфует в водовороте человеческих традиций и демонических учений. Ее история свидетельствует об утерянной идентичности, ибо, вместо того, чтобы быть телом страдающего еврейского Мессии, она стала не более, чем кнутом политического империализма, для порабощения душ миллионов людей суеверием, мраком и мстительным разрушением миллионов жизней еврейского народа.

Однако, в последнее время, духовные археологи начали раскапывать Слово Божие, выявляя фрагменты этого потерянного наследия. Ученые, представляющие различные конфессии, пришли к осознанию, что наша чрезмерная эллинизация и латинизация христианской веры нуждается в восстановлении своего подлинного лица. Поскольку христианство, по своей сути, является еврейским, то многие богословы призывают к переоценке традиционного христианского отношения к иудаизму. Некоторые выступают за полное восстановление иудейского основания христианской веры и воссоединения церкви со своими еврейскими корнями. Вследствие обширного проникновения язычества в церковь, данный призыв к возрождению иудейского наследия христианства кажется радикальным и даже революционным для некоторых; однако, он является и Библейским и пророческим, потому что всё Библейское должно быть восстановлено ко времени Мессианской эры (Деяния 3:20–21).

Многие христиане сегодня смело требуют, чтобы права и привилегии, предусмотренные для них в соответствии с волей Нового Завета Иисуса, были восстановлены в полном объеме. Они претендуют на свое христианское наследие в Библейском иудаизме и в вере Иисуса и апостолов. Они находят в наследии сыновей Авраама такой образ хвалы, поклонения и служения, который действительно по Библейски почитает Отца Небесного. Права, которые не были известны

церкви до недавнего времени, востребованы и радуют верующих из всех слоев общества, конфессий, национальностей и этнических групп. В том, что может быть определено лишь только как действие Святого Духа (поскольку нельзя установить ни одного земного источника), Бог направляет христиан к древним истинам, которые так долго были затемнены преданиями человеческими.

ГЛАВА 1

БИБЛЕЙСКИЙ ИУДАИЗМ – КОРЕНЬ ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ

ГЛАВА 1

БИБЛЕЙСКИЙ ИУДАИЗМ – КОРЕНЬ ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ

«Они были все вместе частью еврейской общины, которая включает все виды движений. Христиане, как они в конечном итоге были названы, не имели единого подхода к еврейскому закону, но они и не пытались отделиться от иудаизма. Они существовали в его пределах, пытаясь сделать свою точку зрения нормативной (приемлемой). Первое поколение христианства была частью иудаизма, но последующее поколение исключило себя из него», – так описывает свои наблюдения пресвитерианской богослов Гарри Гэйлорд (*Harry Gaylord*), касательно первого века христианской церкви. Гебраист Мортон Скотт Энслин (*Morton Scott Enslin*) отмечал, что рассеяние Иерусалимской церкви, вместе с уничтожением её архивов, когда Иерусалим был завоеван римлянами в 70 г. н.э., было «последним ударом, который отделил мать (Иудаизм) от дитяти (Христианство)».

Эти двое ученых религиозной истории обнаружили истину, которую все больше и больше познают в наше время верующие христианской общины: корни христианства находятся в иудаизме. Без иудаизма не было бы никакого христианства, потому Библейский иудаизм является родителем (источником) христианства. Самым нелепым заблуждением истории является тот факт, что дитя-христианство более всего питает антипатию к родителю-иудаизму, так что юдофобия, антииудаизм и антисемитизм стали более девятнадцати веков характерными чертами христианства.

ЕВРЕЙ ИИСУС

Давайте посмотрим правде в глаза и честно признаем, что Иисус был евреем! Он гордился своим еврейским наследием. В его собственной генеалогии, изложенной в Евангелиях от Матфея и от Луки, можно обнаружить великих патриар-

хов Израиля Авраама, Исаака и Иакова, включая великих израильских царей Давида и Соломона. Иисус был назван сыном Давидовым, сыном Авраама, и Сыном Божьим (Матфей 1:1; Лука 3:38).

Физическое доказательство Его веры было отмечено на Нем на восьмой день, когда Его благочестивые еврейские родители сделали Ему обрезание, посвящая Иисуса, физически, Божьему завету с Авраамом и соединяя Его с древним заветом Израиля, сделав его наследником Божьих обетований Аврааму и его физическим, прямым потомкам.

С момента Своего рождения, пока Он не достиг совершеннолетия, Его родители «совершали всё по закону Господню» (Лука 2:39), исполняя свои родительские обязанности к вере Авраама (Бытие 18:19). Они посвятили Его в храме, и воспитывали в своем доме, учили в синагоге и в храме Писаниям иудаизма, истории, культуре и традициям. Когда Ему исполнилось двенадцать, они взяли Его в паломничество на праздник Яхве, и этот обычай Он соблюдал на протяжении всей Своей жизни.

По собственному признанию, Иисус не пришел, чтобы нарушить закон и религию, данную Богом Израилю, но совершить или усовершенствовать «одну веру» навеки (Матфей 5:17–19). Он пришел как реформатор, но Его реформа была, на самом деле, восстановлением, в котором Он стремился вернуть иудаизм к его подлинным истокам, на которых он был основан в Аврааме и на Синае (Евреям 9:10–11; 12:2). Вследствие традиций и преданий, иудаизм удалился от присущего ему идеала, поэтому Иисус содействовал восстановлению чистой веры в Бога, обоснованной только на авторитете Еврейских Писаний (Матфей 5:21–44). Естественно, что за Его реформаторские идеи Иисуса часто обвиняли, что Он является разрушителем закона иудаизма. Однако он сразу же противостоял таким обвинениям, утверждая, что пришёл только исполнить (или совершить) закон. Евангелия ясно свидетельствуют, что наш Господь никогда не подрывал (не разрушал), но всегда укреплял закон (Тору) Бога, который является основанием многих сект иудаизма нашего времени, включая и возникающую христианскую веру (Матфей 19:16–19).

РЕФОРМИРОВАННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Когда Иисус создал церковь, посвятив двенадцать апостолов, то Он сделал это таким образом, чтобы сохранить тот уникальный порядок, который был в Израиле во дни Иакова. Когда Он представил новое понимание соблюдения Пасхи и субботы, то сделал это для того, чтобы увековечить вечный закон Бога новым и живым образом действия. Когда он принес в жертву Свою кровь за грехи человечества, то сделал это для того, чтобы продлить (возобновить) Божественный закон Искупления, уникальный для иудаизма, умерев раз и навсегда.

Нет, Иисус не был изменником. Он не был не заслуживающим уважения бунтовщиком. Он был евреем, который заявлял, что «послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Матфей 15:24), и который изначально наставлял Своих учеников: «На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева» (Матфей 10:5, 6). Он был евреем, который сомневался, давать ли хлеб детей (исцеление) и язычникам (Матфей 15:26). Он был евреем, который горько плакал, что соплеменники не принимают Его преобразование иудаизма (Матфей 23:37).

Церковь, созданная Иисусом, была, в общем, реформаторским движением внутри иудаизма. Поскольку в первые века не было такого понятия как монолитный иудаизм, то движение Иисуса было, на самом деле, одним из многих направлений иудаизма, хотя и улучшенным его вариантом, который во многом отличался от иудаизма саддукеев, фарисеев и ессеев, преобладающего в первые века израильского общества. Его вожди были евреями, которых по-прежнему почитали лишь благодаря Божьей религии, в то время как их соплеменники понимали, что их религиозная вера была усовершенствована Иисусом из Назарета, которого они признавали как долгожданного Мессию Израиля.

Когда язычники вошли в церковь, то от них не требовалось выполнять *все* обряды иудаизма, однако, они не имели права сохранять усвоенную практику языческих ритуалов,

религиозных мистерий или греко-римской философии. Они были не вправе пренебрегать вечными принципами иудаизма, применяя их в своей жизни действительно и по-новому. В ранние времена, эти язычники продолжали соблюдать иудаизм, преобразованный Иисусом, назначенный Богом порядок восхваления, поклонения и служения в Своем Новом Завете.

ОТСТУПНИЧЕСТВО

После смерти апостолов Иисуса, и согласно их предсказаниям, лютые волки вошли в религию Бога, не щадящие стада или овчарни (Деяния 20:29). Различные теологические и христологические ереси подвергли сомнению само существование церкви, и хотя церковь пережила эти трудности, она была, тем не менее, склонна отрицать большую часть своего иудейского наследия в угоду понятиям греко-римского мира, в котором она действовала.

Первой и самой большой проблемой церкви был гностицизм, защитником которого, в начале второго века, был Маркион, который учил, что Иисус был добрым Богом, который заместил и ввергнул в геенну Бога Ветхого Завета Яхве, которого он признавал в качестве Демиурга греческой философии. Маркион представил первый канон Священного Писания в виде усеченной и самовольной версии, которая включала части Евангелия от Луки и некоторые письма Павла. Он заявлял, что Иисус не был настоящим человеком, и утверждал, что Иисус определенно не был еврейским Мессией, предсказанным еврейскими пророками. Хотя Маркион был заклеен как еретик и отлучен от церкви, влияние его учения осталось до сего дня, в частности его усилия, касательно деиудаизации Священного Писания и церкви.

С этого времени, некоторые церковные вожди предприняли благие намерения и искренние усилия, направленные на введение интеллигенции греко-римского мира в христианскую веру. Поскольку некоторые из них были обращенными неоплатониками (потому, что они были учениками философии Платона), то они думали, что философию Платона

можно было совместить с учением Библии. Некоторые из них даже заявляли, что Платон был, на самом деле, христианином, несмотря на то, что он не осознавал этого! Другие заявляли, что тот же самый Бог, который открыл себя через Моисея, говорил и через Платона. К сожалению, в этом рассуждении была попытка окультурить или согласовать Евангелие и сделать его уместным для греческого общества, пожертвовав иудейским мировоззрением и мышлением Библейских времен в пользу дуализма Платона, которым проникнута последующая христианская мысль.

В целях самосохранения, многие вожди церкви пытались соединить противоречивые воззрения греко-римской философии и религии политеизма с чистотой их иудейского наследия. Как уже было много раз на протяжении всей истории Ветхого Завета, Яхвизм (религия Бога евреев) был преодолен понятиями, которые были, по сути, обычаями и традициями древнего Вавилона. Веками добавлялись вавилонские наслоения из народов, религий и философий, которые были чужды религии Моисея, Самуила, Илии, Исая, Даниила, Иисуса и апостолов. Результатом является то, что нам известно, как современное христианство, далекое от той веры Иисуса и апостолов, которую они осуществляли на практике в первом веке.

ЛИШЕННОЕ КОРНЯ

Христианство систематически отсекали от его еврейских корней, и постепенно церковь пересадила учение Иисуса в чуждую почву человеческой традиции. Окончательным ударом греко-римского топора, отделившим христианство от корня иудаизма, было распоряжение Константина Великого, понтифика римского политеизма (*pontifex maximus*), присвоившего себе главенство церкви, которое предписывало соблюдение воскресения как дня поклонения в Римской империи, и была запрещена любая практика церкви, где мог быть замечен иудаизм. Влияние Константина на церковь было, вкратце, сказано его собственными словами: «Давайте же не

иметь ничего общего с евреями, которые являются нашими противниками... Поэтому данное нерегулярное [празднование Пасхи] должно быть исправлено, с тем чтобы нам больше не иметь ничего общего с евреями-изменниками и убийцами нашего Господа».

Если некоторые из еврейских ветвей были лишены животворного сока маслины по неверию их, то римский топор ударил под самый корень дерева из-за продолжающегося антииудаизма, если прямо не антисемитизма, греческих и латинских отцов церкви, и наконец, самого «христианского императора». Стоит ли удивляться, что древо (основание) веры в Бога Израиля было замещено рационалистической обрядовостью имперской церкви и что церковь приняла совершенно иной вид, отличающийся от того, когда Иисус и апостолы управляли преобразованием иудаизма и восстановлением его неотъемлемых Библейских идеалов?

ПРОБУЖДЕНИЕ К СВОЕМУ ЕВРЕЙСКОМУ НАСЛЕДИЮ

Сегодня, после многих судорожных усилий, направленных на избавление от вавилонских человеческих традиций, которыми была веками завалена вера в Иисуса, тысячи верующих приходят к осознанию факта, что они в большом долгу перед иудаизмом, и что христианство более еврейское, чем они осмелились бы представить. Поскольку все больше и больше людей обращаются к Библии, то они считают, что те аспекты современного христианства, которые основаны на Слове Божием, имеют глубокие корни в иудаизме. Читая Библию, вы видите картину, что истинное христианство является Новым Заветом иудаизма. Каждая подлинная богословская и этическая концепция христианства основана в иудаизме, как и подавляющее большинство подлинных христианских ритуалов.

Посмотрите на то, что христиане получили от иудаизма. Четыре большие и наиболее важные вещи в христианстве: единого истинного Бога, Библию, Мессию и спасение, которые пришли к нам напрямую через иудейскую веру. Христи-

анское понимание Бога является чисто иудейским. Хотя некоторые примитивные культуры верили в существование единого Бога, но там просто не было понятия этического монотеизма в древнем мире, кроме как в иудаизме. Понимание того, что Бог есть личность, которая взаимодействует со своим народом, было в иудаизме совершенно уникальным. (С другой стороны, языческие религии признавали существование многих капризных и своенравных богов или же представляли Бога как безликую космическую силу, чего они, по-прежнему, придерживаются и по сей день.)

Библия, от Бытия до карт, является еврейской книгой. Все авторы были евреями (за исключением, возможно, Луки, обращенного в иудаизм). Уникальное послание Библии является иудейским и не может быть найдено ни в одной религии мира (за исключением, конечно, христианства, которое вышло из иудаизма).

Сам Иисус был евреем. «По плоти» Он был назван «израильтянином» (Рим 9:3–5). Он называет себя «корнем и потомком Давида» (Откровение 22:16), а послание Евреям 7:14 говорит нам, что это «известно, что Господь наш воссиял из колена Иуды» («очевидно, что Господь наш восстал от Иуды», БКИ), из израильского племени, которое было впервые названо «евреями», согласно их племенной идентичности.

Спасение, как в личности (Иисуса), и как понятие, пришло к нам от Израиля и иудаизма (Иоанн 4:22). Действительно, ни одна другая религия мира не воспринимает учение о грехе и искуплении, кроме иудаизма и христианства, которое возникло из его лона; следовательно, никакие другие религии не придерживаются идеи о спасении, а тем более личности спасения – Самого Иисуса.

Многочисленные христианские ритуалы имеют свои корни в иудаизме. Обряд водного крещения прозелитов, когда их посвящали в иудаизм посредством обрезания и погружения в воды *mikveh*, ритуальное омовение для перехода в общественный статус также подтверждалось в *mikveh*. Церковь торжественно отмечает приобщение к святым тайнам, потому что Израиль имел Пасху, элементы которой наш Господь использовал для празднования первого Пасхального

причастия Нового Завета. Христиане дают десятину от своего дохода и пожертвования, потому что Израиль давал десятину и приносил жертвы.

Верующие собираются для общественного богослужения, потому что Израиль прежде имел храм, и израильтяне собирались по домам для молитвы, изучения и поклонения, согласно учению, которое стало синагогальным иудаизмом.

Таким образом, так или иначе, но мы признаем иудаизм в наших богослужениях. Некоторые более послушны вере в Бога, чем другие, исполняя предписания о порядке Нового Завета иудаизма.

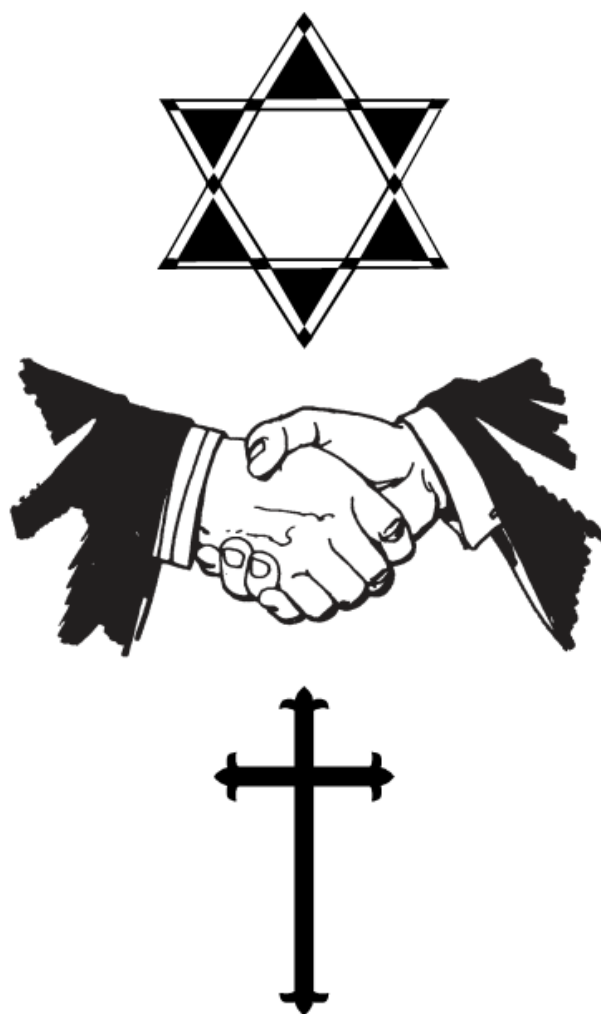
Но, в той или иной мере, все христиане принадлежат к иудаизму, ибо каждый верующий в Иисуса Христа, по праву, духовно называется, согласно апостолу Павлу, иудеем (Римлянам 2:28). Иудеохристианство является всеобъемлющей верой. Каждый верующий в Мессию Иисуса обладает частью, потому что каждый верующий является духовным евреем и как таковой обладает правами иудаизма. Привитые к семейному дереву Божьего спасения (Римлянам 11:17), они становятся натурализованными гражданами общества Израиля (Ефессянам 2:12–16) и, как таковые, пользуются всеми правами гражданства. Они не будут отвержены или вытеснены природными евреями в намерениях Божьих, и также не получат гражданство в современном государстве Израиль. Однако они вместе с евреями вошли в промысел спасения.

Если вы христианин, ищущий свои корни, загляните в иудаизм. Многие в поисках своих корней оказались «по пути в Кентербери» и приняли англиканство. Другие вернулись в католицизм, а иные приняли греческое православие. Почему же они остановились в Кентербери, Риме или Константинополе? Почему бы им не пройти весь путь обратно, в Иерусалим, откуда началось христианство? Ответ на поиски корней находится в Библии, которая подтверждает, что ваша христианская вера рождена в Библейском иудаизме. Давайте объединимся с Эдвардом Х. Фланнери (*Edward H. Flannery*), утверждающем, что чрезмерная эллинизация и латинизация христианства нуждается в процессе «реиудаизации», чтобы восстановить его до основания еврейских корней, и возобно-

вить присущие ему собственные идеалы. Давайте вновь воссоединимся с корнями нашей веры и снова начнем питаться богатым соком иудаизма и еврейского народа, необходимого для здоровья и плодovitости верующих.

ГЛАВА 2

ДЕРЖИТЕСЬ БОЖЬЕЙ НЕИЗМЕННОЙ РУКИ

ГЛАВА 2

ДЕРЖИТЕСЬ БОЖЬЕЙ НЕИЗМЕННОЙ РУКИ

«Строй свою надежду на вечных вещах: держись Божьей неизменной руки». Этот припев старого знакомого гимна содержит, возможно, самую важную истину, дающую верующему понимание Вечного Бога. Понимание неизменной природы Бога является самым основным из всех ключей постижения Библии. Без такого искусного ключа, мы можем лишь спотыкаться, как слепец, в Священном Писании, судорожно (хаотично) добывая скудные познания истины. Однако, с таким верным пониманием неизменной природы Бога, мы можем предпринять успешное, систематическое исследование Священного Писания от Бытия до Откровения, и тем самым достичь вечной, неизменной истины, чьи принципы применимы в любой ситуации или периоде времени.

Бог никогда не изменяется! У нас есть Его слово об этом: «Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь» (Малахия 3:6). Если мы сможем полностью осознать воздействие данного заявления, то начнем вникать в глубины откровения Божьей воли и замысла, данных навеки. Мы можем признать, что, хотя люди меняются, Бог же всегда последователен, и мы можем понимать, что Его план для рода человеческого есть и был постоянно разворачивающимся проявлением Его воли, всегда неизменной и неизменяемой.

Концепцию неизменной природы Бога лучше всего можно охарактеризовать как Божественный закон, единый закон, который Господь, Бог Библии, установил для управления Своими действиями. Это довольно простой, регулирующий элемент для всего, что относится к природе Божьей или происходит от неё. Это является основополагающим для всего, что Бог делает, ибо Он вечно является последовательным и неизменным.

Неизменная природа Бога кратко содержится в слове *непреложность*. Непреложность является Божьим принципом, который пребывает вечным, невзирая на время, людей или обстоятельства. Это проявление и/или применение Бо-

жественного закона может меняться, но принципы, которые управляют данными проявлениями, неизменны. Они всегда остаются постоянными и неотменяемыми.

НЕИЗМЕННЫЙ БОГ

Неизменность Бога кратко изложена в данном отрывке Писания: «Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает во-век...Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было; и Бог воззовет прошедшее» («Бог потребует отчета за прошлое», БКИ) (Екклесиаст 3:1–15). Бог не подлежит изменению. Хотя его основной и главный вечный замысел может развиваться ради совершенства, но он не подлежит аннулированию или отмене, и установлению совершенно другого плана и воли.

Даже Его имя должно быть памятным навеки (Исход 3:15), являясь откровением его неизменного характера. Вопреки распространенной практике западного мира, имена в еврейской культуре отображают характер их владельцев. Так было и с личным именем Бога Яхве, которое связано с другими формами названия, и переводится как «Я есмь Тот, Кто есмь» или «Я буду Тем, Кем Я буду» (Исход 3:14). Это имя стоит первым в заявлении вечного и неизменного бытия его Носителя, Его состояния непроемного существования. Бог существует, потому что Он есть: Он является источником Своего собственного существования. Она также открывает Свою вечность. Никогда не было времени, когда Он не существовал, и не будет никогда такого времени, когда он не будет существовать. Имя Яхве (*Yahweh*) также показывает качество Божьей неизменности. Яхве вечно неизменен. Он живет в вечном ныне, вне оболочки длящегося пространства-времени-энергии, которое мы называем Вселенной.

Для Него не существует ни прошлого, ни будущего, а только настоящее. Хотя этот принцип является непостижимым для таких ограниченных существ, как мы, но он помогает нам понять, почему и как Бог всегда может быть неизменным.

Бог никогда не меняется в двух смыслах: он всегда остается последовательным в тех принципах, по которым действует, и он всегда постоянен в исполнении Своих обетований и законов. У нас может быть совершенная уверенность, что обетования Бога для верующего не подлежат сомнению, потому что они основаны на том же принципе неизменности, на котором основано само существование Бога. Он не может лгать (Евреям 6:18). Он не может обладать недостатками (Второзаконие 31:6). Бог всегда тот же, Он неизменный, и Его Слово, то же, оно неопровержимо.

Бог не меняется, потому что не может измениться. Если бы Он был когда-либо изменен, тогда или то, чем Он есть, или чем должен быть, по необходимости, будет несовершенным. А если бы Он когда-либо был или должен быть несовершенным, то Он не был бы Богом. Никогда не было времени, когда Он был несовершенен, и никогда не будет времени, когда Он не будет совершенным. Следовательно, никогда не было времени, когда Он изменялся, и никогда не будет, когда Он изменится.

ПОНИМАНИЕ С ПОМОЩЬЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ

В послании Римлянам 1:20 сказано, что мы можем постигать Бога, равно и Его вечную власть и Божество, наблюдая за Его творением. Поэтому, мы можем знать, что служим неизменному Богу, глядя на Вселенную, которую Он создал. Упорядоченное существование на нашей планете и в остальной Вселенной было бы невозможным, если бы не было неизменных законов физики. Без физических законов, которые обнаружил сэръ Исаак Ньютон (то, что поднимается, должно упасть, и для каждого действия есть равная и противоположная реакция), всё будет разлетаться в разных направлениях, и в результате наступит катаклизм и самоуничтожение. Электричество не могло бы осчастливить всех нас, если бы закон Ома о сопротивлении не указывал на неизменное движение его потока. Общая теория относительности Альберта Эйнштейна привела к открытию взаимосвязи между матери-

ей и энергией. Все удивительные технологии наших дней были бы невозможными, если бы во вселенной не действовали определенные неизменные принципы, для обеспечения согласованности и порядка.

ИЗРАИЛЬ: БОЖИЙ ВЕРНЫЙ ПРИЗНАК

Самый верный признак неизменности Бога находится в народе Израиля. Божья неизменность связана с вечным существованием евреев, как об этом сказано в книге пророка Малахии 3:6: «Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились». На протяжении почти четырех тысяч лет, евреи стоят как памятник неизменной сущности Всемогущего, и они остаются таковыми и до сего дня. Они бросили вызов всем историческим нормам ассимиляции завоеванных народов, сохраняя опознаваемую сущность, несмотря на столетия безжалостных и систематических преследований, пыток и убийств, направленных против них, где бы они ни жили. Сатана постоянно замышлял их уничтожение, имея готовых добровольцев для осуществления своих планов. Если бы только они могли быть искоренены, то Слово Бога потеряло бы силу, и Бог был бы побежден. Но, несмотря на лучшие (или худшие) усилия тиранов, деспотов, и одержимых манией величия, чтобы уничтожить еврейский народ, *am Yisrael chai!* (Народ Израиля жив!).

Превратности продолжающихся неудач (страны) Израиля и отсутствие верности Яхве, её супругу, никогда не были основанием для опровержения Его собственной неизменности. Завет Бога с Авраамом и его потомками по плоти был односторонним обязательством самого Бога и не зависел от поведения Авраама или действий Израиля. Таким образом, призыв Божий к Израилю является окончательным и не подлежит изменению (Римлянам 11:29). Можно также сказать, что постоянная неверность церкви Иисусу, её супругу (Римлянам 7:4), не была причиной для Него, чтобы отрицать неизменность своего Божества. Иисус, как и Отец вечности, остается неизменным: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки

Тот же» (Евреям 13:8). Он всегда, как и Отец, продолжает давать благие дары Своему народу Израилю и Церкви: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иаков 1:17). Первосвященник, который ныне предлагает дары людям (Ефессянам 4:8), является неизменным Посредником между неизменяемым Богом и человеком. Вот почему Иисус мог сказать: «Прежде, нежели был Авраам, Я есмь», потому что Его происхождение было «от дней вечных» (Михей 5:2). Он и Отец всегда были и будут всегда. И даже «в вечности» Он останется таким же.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

Это общепринятое, хорошо известное высказывание очень точно излагает важнейшее применение неизменности Бога в дела людей. Мировая история изобилует примерами повторения обстоятельств и событий и регулируется теми же законами. Возникновение, подъем, упадок и падение империй в последующих поколениях поразительно напоминает образец того, как данный набор обстоятельств, применительно к слабости человеческой природы, всегда дает один и тот же результат. Подобно тому, как Бог неизменный, так и грех остается неизменным, так что не существует такого понятия, как новая мораль, но всё та же древняя безнравственность человеческого общества.

Эта истина повторяющейся сути истории ясно изложена в книге Екклесиаста 1:9: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Вечные, неизменные принципы Слова Божьего продолжают проявляться в каждом поколении существования человека на планете Земля.

Это не значит, что история, подобно восточному монизму, могла бы нас уверить, чисто фаталистически, в бесконечных, бессмысленных циклах причин и следствий, с каждым явлением становясь причиной следующего действия *ad infinitum* и идеала, лишённого жизни. Это также не означает,

что история, в общем, согласно греческим философам, движется по спирали, возвращаясь к своему источнику и идеальному состоянию вне времени. История движется по прямой линии, а не циклически. Это история Заветов, а не (законов) причин. Она началась где-то (с момента творения Самим Богом *ex nihilo*), и развивается вдоль predetermined линии до конца (до прихода Мессианского века). Все разворачивается по определенному совету и предведению Божию (Деяния 2:23). Его замысел установлен навеки и пребывает неизменным (Римлянам 8:29–30), будучи основанным на Его заветах, а не на действиях человека.

Принимая во внимание свободную волю человека, Бог решил ограничить Свой суверенитет, чтобы каждый человек мог выбирать свою собственную судьбу (Иисус Навин 24:15). Поэтому, люди либо внимают голосу Божьему и восстанавливают Его волю и Его пути на земле или же они следуют своим собственным замыслам, повторяя те же ошибки, которые уничтожили их предков. Человеческое вероломство, которое никогда не меняется, не может свести на нет верность Бога и его неизменность. Божья воля продолжает развиваться прямолинейно, несмотря на склонность Своего народа извращать направление или действовать поверхностно. Вследствие Своей верности, Бог всегда находит людей, которые соглашаются с Его преобразующими действиями и возвращаются к предначертанному ходу Его воли. Следовательно, преобразование и восстановление являются повторяющимися и движущими силами в истории спасения.

История повторяется не только в светской сфере, но и в духовном мире. Этот основополагающий принцип побудил Вилдада дать рассудочное объяснение: «Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдения отцов их; А мы вчерашние, и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень. Вот, они научат тебя, скажут тебе и от сердца своего произнесут слова» (Иов 8:8–10).

Лучшим способом для нас что-то узнать о воле Бога сегодня является спросить прошлые века. Мы можем быть уверены, что неизменный Бог действует согласно тем же принципам, благодаря которым Он проявлял Свою волю в прошлом.

Бог просто не может иметь одну волю для одного времени, и другую для другого; и также одну волю для одного народа, а иную – для другого. Он всегда последователен в своих требованиях к человечеству, и даже имплантировал основные принципы данной воли в генетическом коде ДНК самого человека: «Ибо, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую...» (Римлянам 2:14, 15).

СУЩНОСТЬ ЧИСЕЛ

Числа являются зашифрованными словами, которые студент Библии может использовать для понимания Божьего труда. Неизменность Бога требует, чтобы они повторялись последовательно. Обстоятельства и применение изменяются, однако принципы остаются неизменными.

Число «*три*» является основным созидательным компонентом многих важных аспектов неба и земли. Есть три личности, проявленные в одном Бытии субстанции, называемой Богом. Существуют ровно *три* компонента Вселенной: время, пространство и энергия (которая включает в себя материю). Есть *три* и только *три* цвета света, из которых образуются все другие цвета (желтый, бирюзовый и пурпурный или желтый, голубой и красный).

Мы находим число «*двенадцать*» (или несколько), когда принимают судебное решение (Числа 1:44, Матфей 19:28; Откровение 4:4) или когда заложили основание (Откровение 21:19, 20; Марк 3:13, 14). *Семь* используется при проявлении власти (Иисус Навин 6:3–4; Судей 16:19; Откровение 1:4; 15:6) и когда исходит свет (Исход 25:31–40; Захария 4:2–6; Откровения 1:12; 4:5). Другие номера, в том числе *десять*, *сорок* и *пятьдесят*, неизменно повторяются, когда Бог имеет дело со Своим народом в последующих поколениях.

СИМВОЛЫ, ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ, МЕТАФОРЫ, АЛЛЕГОРИИ И ПРОРОЧЕСТВО

Одним из инструментов, который Бог дал нам для понимания Его откровения в Мессии и в церкви, которую Он создал, полностью основан на принципе неизменности. Когда мы понимаем неизменность Бога, то можем постигнуть, как события в жизни Иисуса Христа и ранней церкви соответствуют многим событиям и обстоятельствам в жизни Адама, Исаака, Моисея, и многих других персонажей Еврейских Писаний. Если Бог никогда не меняется, мы вполне можем рассчитывать, что увидим проявление тех же принципов в Его избранном народе и его вождях в последующих поколениях.

Сам Иисус говорит нам, что «все пророки и закон прорекли до Иоанна» (Матфей 11:13). Теперь мы можем легко понять, каким образом предсказывали пророки, но как это возможно, чтобы закон пророчествовал? Истина состоит в том, что закон является лишь «тенью будущих благ, а не самым образом вещей» (Евреям 10:1). Люди и события в их жизни, в эпоху первого завета, были типичными для людей и событий, которые произошли во время нового завета. Бог утвердил символы в отношениях с людьми Еврейских Писаний, которые были исполнены в прообразах Апостольских Писаний. Всё Слово Бога в первом завете пророчески говорило о Мессии и Новом Завете. В нем содержатся сравнения, метафоры и аллегории (Галатам 4:23–24), которые были проявлены в Иисусе и Церкви. Они были тенью грядущего, но в действительности был Христос (Колоссянам 2:17).

Мы сможем лучше понять это проявление Божественной неизменности, если назовем события первого завета образами (картинами) той реальности, которая должна была произойти в Новом Завете. Это были чертежи (светокопии) фактических строений, которые должны были стать очевидными. Жизнь Моисея была прообразом жизни Иисуса Мессии. Израиль в пустыне представлял подготовку (предшествовал) Церкви. Это помогает нам понять, какие символы и предзнаменования, аллегории и пророчества являются частью иудейской герменевтики.

Даже само пророчество является реальностью повторяющихся исполнений в различных параллельных эпохах таким образом, что его часто можно увидеть в историческом, духовном и эсхатологическом исполнении. Таковы обстоятельства дела в книге пророка Амоса 9:11–12: «В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую... Чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое...». Это пророчество исторически исполнилось восстановлением Иерусалима и храма в дни Зоровавеля, Иисуса, Ездры и Неемии. Однако, согласно слову Иакова, оно было исполнено вновь, когда Иисус преобразовал общество Божие, и были присоединены язычники (Деяния 15:16–17). Это же пророчество снова, в настоящее время, исполнилось восстановлением народа Израиля на своей земле, и «не будут более исторгаемы из земли своей» (Амос 9:15). Это может быть также сказано и о процессе исполнения настоящего восстановления церкви, которая, подобно древнему храму, пострадала от рук вавилонской греко-романской системы. Можно ожидать, что, в конечном счете, слова Амоса будут исполнены в грядущем Мессианском царстве.

ПОНИМАНИЕ РЕЛИГИИ БОГА

Неизменность Бога является основополагающим законом символов, предзнаменований, аллегорий, аналогий и других принципов, которые позволят нам понимать труд Бога в данный момент времени, наблюдая, что он делал в предыдущих эпохах. Совершенно справедливо сказано, что невозможно постигнуть Новый Завет, не зная Ветхого Завета, потому что символическое значение Нового Завета открыто в Ветхом.

Когда мы в полной мере понимаем неизменность Бога, то можем принять полноту воздействия заявления Иисуса в Евангелии от Матфея 5:17: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришёл Я, но исполнить». Иисус не мог уничтожить закон Божий или религию, которой было полторы тысячи лет, чтобы установить дру-

гую. Познавая смысл неизменности Бога, мы можем разумно утверждать, что если Библейский иудаизм был назначен Божьей религиозной системой, то в некотором виде он и должен оставаться Его системой.

Поскольку Бог не подлежит изменению, Он может только преобразовывать и переделывать, пока не будет достигнут идеальный продукт. Этот принцип реформации показан в книге пророка Иеремии 18:4–6, где нам сказано, что когда глина стала разваливаться в руке Бога, он снова переделал её в другой сосуд. Бог не отказался от глины (Израиль). Он преобразовал её снова (и, возможно, неоднократно), пока она не стала сосудом в чести, чего Он добивался в самом начале. Бог просто не мешает человеческой слабости или неудаче. Он никогда не отказывается от своего народа, ибо Его дары и призвание являются непреложными (Римлянам 11:29).

Иисус достиг преобразования иудаизма, восстановив первоначальную сущность древней религии Бога, не разрушая данную систему. В послании Евреям 9:10 ясно сказано, что Иисус был реформатором, который навсегда усовершенствовал религию Бога, посредством представления Нового Завета в Своей крови. Он является автором и совершителем нашей веры (Евреям 12:2).

Как мы можем знать, что Бог хочет сегодня? С полной уверенностью, мы можем «воззвать прошлое». Чтобы узнать его волю сегодня, мы должны держаться неизменной руки Божьей.

ГЛАВА 3

НЕУЖЕЛИ В БОГЕ ВСЁ НЕПОСТОЯННО?

ГЛАВА 3

НЕУЖЕЛИ В БОГЕ ВСЁ НЕПОСТОЯННО?

«Ну, давайте посмотрим... Что мы можем сделать сегодня? Мне кажется, я попробую... Нет, я пытался прежде и это не сработало. Кроме того... Я не уверен, что мне нравится эта идея, в конце концов... Но я устал от этой старой рутины. Я просто должен сделать что-то новое и интересное!»

Если бы мышление многих современных христиан были правильными, то оно вполне могло бы быть разговором Бога наедине, прежде чем Он наконец решил послать в мир Иисуса, чтобы искупить падшего человека. Огромное количество христиан считают, что Бог работает наугад, впопыхах, вслепую пробуя лучшее, чтобы спасти человечество, но Его планы всегда срывает сатана, и Он вынужден пробовать что-то новое.

Во-первых, Бог создал человека и дал ему власть над землей, требуя лишь, чтобы он не вкушал от дерева познания добра и зла. Но это не сработало, и человек пал. Тогда Бог позволил человеку восстановить Его расположение с помощью закона совести. Когда это не возымело действия, Бог попытался снова, представив, на этот раз, Моисею и Израилью закон. Через полторы тысячи лет Бог, наконец, понял, что эта схема не работает, поэтому, Он решил отказаться от закона и попробовать что-нибудь другое. Он должен был послать Своего единородного Сына, чтобы принести новую религию, называемую христианством, чтобы исправить недостатки неудачной религии, называемой иудаизмом. Поскольку мы христиане, то мы уверены, что на этот раз у Бога есть подходящий план, который сработает.

Но, есть ли в этом здравый смысл? Неужели в Боге всё непостоянно? Неужели Он так ограничен в Своем предвидении, что не знал, что человек может пасть и что закон не удержит его от греха, и что он не может утвердить свою праведность с помощью добрых дел? Разве Бог так изменчив, что Он постоянно колеблется, по прихоти отказываясь от одного, отбрасывает его и начинает всё сначала, и, пытаясь делать

совсем другое, не будучи даже уверенным, что это будет работать?

Сама идея просто абсурдна! Бог всеведущ и всемогущ. Он знает, что произошло, что происходит, и что произойдет. Он может делать все, что намерен, и его власть не может быть нарушена. Если Бог обладает такими знаниями и силой, тогда, почему же многие христиане считают Его таким изменчивым? И, тем не менее, этот миф продолжает существовать, и большинство христиан сегодня представляют себе Бога, сидящего на небесах и пребывающего в неуверенности, когда, почему и как Он завершит эту эпоху, только и ожидая, когда Ему придет в голову мысль отправить Иисуса обратно на Землю. Безусловно, вместо того, чтобы соглашаться с такой нелепостью, мы должны верить, что Бог, который, по Его собственным словам, вызвал воплощение Иисуса, «когда пришла полнота времени» (Галатам 4:4), немедленно возвратит Его, когда снова наступит «полнота времени».

Доверие к Библии и отношения человека с Богом отражают его уровень понимания фундаментальной природы Бога. К сожалению, отношения большинства христиан к Божьему труду среди людей отражают отсутствие уверенности в Его уравновешенном и трогательном (психическом и эмоциональном) постоянстве. Однако Священное Писание показывает совершенно иной образ Всемогущего! Послушайте эти описания:

«Я – Господь, Я не изменяюсь» (Малахия 3:6); «Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает вовек; к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить; и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было; и Бог воззовет прошедшее» (Екклесиаст 3:14, 15); «Отец светов, у которого нет изменения и ни тени перемены» (Иаков 1:17);» Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евреям 13:8); «Поэтому и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву» (Евреям 6:17).

МОГ ЛИ БОГ УЧРЕДИТЬ НОВУЮ РЕЛИГИЮ?

Мыслимо ли, чтобы Бог, Которому приписывают во всем Писании такую неизменность, мог быть таким непостоянным, чтобы предпринимать что-либо, пока, случайно, Он не найдет то, что действует? Едва ли! Мог ли такой Бог отказаться от иудаизма, полтора тысячелетней религии, которую Он создал Сам, и начать совершенно новую религию, называемую христианством?

Мог ли Бог позволить Себе быть воспринятым как непостоянные, проявляя Себя как Бог гнева, ярости, суда и законности в иудаизме, и как Бог благодати, милости, любви, сострадания и свободы в христианстве? Мог ли Бог быть Богом и признать, что религия, которую Он создал на Синае, была неудачной, и что Он превратил это в хлам, вновь начав с христианства? Если это так, то захочет ли кто-нибудь служить такому непостоянному Богу?

НЕИЗМЕННЫЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ

Нет, неизменный Бог не действует, так сказать, вслепую. От основания мира, Его Божественный план спасения имеет постоянное развитие в каждом последующем поколении, и будет еще продолжать развиваться до конца тысячелетнего покоя. В Ветхозаветную эпоху, Божий план постоянно усиливался и преобразовывался, приближая его к совершенному дню. Когда Христос завершил труд Своей человечности, то были предоставлены условия, необходимые для совершения плана спасения. С того времени, Бог призывает избранные сосуды, составляющие тело Христово, чтобы осуществить последнюю оставшуюся часть плана – царство Христа на земле и последующее уничтожение зла и смерти.

И, конечно же, Всевышний не прекратил иудаизм, воздвигнув новую религию, называемую христианством. Он просто явил миру Преобразователя, чтобы довести до совершенства еврейскую веру и распространить данную веру на всё человечество. Вера церкви в первом веке была иудейской,

усовершенствованной Новым Заветом, так сказать, иудео-христианством или христианским иудаизмом. Ранняя церковь была полностью частью еврейской общины и не предпринимала никаких попыток вырваться из иудаизма, доколе не умерли её вожди первого поколения, учрежденные Самим Иисусом.

То, что называется сегодня христианство, является продуктом двухтысячелетней традиции и попытки сочетания Библейской веры с религией и философией язычников. История предоставляет обильное подтверждение данному факту. Христианство было постепенно оторвано от Библейского иудаизма, и в этом процессе верующим евреям и язычникам было отказано в их иудейском наследии.

Поистине, если Божья мудрость неизменна (а у нас есть Слово, подтверждающее это), то мы должны сделать вывод, что разделение между иудаизмом и христианством сегодня является делом рук человеческих. Две религии, которые вытекают из того же источника, должны быть такими же (одинаковыми), если не будет никакого вмешательства извне. Это не было и не является намерением Бога по отношению к иудаизму и христианству, чтобы они отличались друг от друга, или определяли себя, сравнивая, а не в контексте друг друга. Человеческая традиция и ожесточённые сердца разошлись на пути между этими двумя великими религиями, потому что Бог не является автором смешения и беспорядка (1 Коринфянам 14:33). И ответственность за этот провал лежит гораздо больше на церкви, нежели на Израиле и иудаизме.

Нет, Бог не является непостоянным. Его окончательная мудрость и предвидение установили и запечатали навеки Его план для всех эпох. И Его неизменность совершит Его замысел в конце века, посредством установления царства Мессии по образцу Библейского иудаизма.

ГЛАВА 4

ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН ПУТЬ!

ГЛАВА 4

ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН ПУТЬ!

По словам Павла, есть только «один Господь, одна вера, одно крещение» (Ефессянам 4:5). Вполне логично предположение апостола, что если есть только один Бог, то может быть только одна вера или религия, установленная Им. Хотя многие предлагают идею, что бесчисленные религии мира, в том числе и различные оторванные сегменты христианства, являются многими путями к одному Богу, мы должны признавать авторитет Слова Божьего, что существует только одна религиозная система, которая удостоверяет совершенное признание Богом, и что эта система является религией, которую Он Сам создал и совершил.

Если Бог никогда не меняется, а Он употребил для этого клятву (Евреям 6:17), тогда мы должны предположить, что если какая-то религиозная система была угодна Ему в прошлом, то она в какой-то мере ещё продолжает быть угодной Ему. Это не означает, что одна религия для человечества является синкретизмом различных религий, в которые вовлечен человек, ибо разве может Божественный порядок быть извлеченным из запутанного лабиринта, который предлагает религиозный мир сегодня? Это является свидетельством того, что, если Бог один, то и Его религия тоже одна. Если первой и наибольшей заповедью является «Слушай, Израиль! Господь, Бог наш, Господь един есть», то мы вправе утверждать, что Его вера (религия) одна.

ОТКУДА ВСЕ ОНИ ВЗЯЛИСЬ?

Прежде создания мира в Небесах была только одна религиозная система, благодаря которой небесные воинства поклонялись Вечному Богу. Когда на земле появился человек, его функция заключалась в том, чтобы воздавать честь и славу Творцу этой планеты. Поэтому Бог открыл человеку некоторый порядок поклонения, угодный Ему. Чистая родослов-

ная Адама, посредством Сифа, была сохранена в качестве патриархального священства, чтобы приносить жертвы и поклоняться Богу.

А с другой стороны, потомки Адама через Каина последовали обольщению (заблуждению), загрязняющему чистое поклонение Богу, предавшись служению идолам и материальным богам, почитая даже самого дьявола. Родословная Сифа, в семени Каина и сопутствующих ему религиозных извращениях, становилась все более загрязненной. Наконец, положение настолько ухудшилось, что Бог решил уничтожить Землю.

В то время, один только Ной сохранял идеальную родословную, ограждая себя и своих сыновей от дочерей человеческих. Следовательно, он один имел право на священство, чтобы приносить Богу приемлемые жертвы. По этой причине, Ной обрел милость пред очами Господа и ему был дарован план спасения своего дома.

После великого потопа, Хам-сын Ноя-способствовал увековечиванию зла в мире, и была заложена основа для последующих поколений, чтобы создавать различные языческие религии, которые поклонялись небесным созданиям и занимались бессмысленными ритуалами, прославляющими дела плоти и возвеличивая самих людей превыше познания Бога.

Все религии Земли, за исключением одной истинной религии Вечного Бога, являются оскверненными копиями оригинала. Они все являются подделками, представляющими своих собственных богов, но сохраняющими принципы религии Яхве. Все они имеют алтарь, жертвы, молитвы, все верят в жизнь после смерти, все имеют священство. Но все они подделывают истинного Бога, истинный алтарь, истинную жертву, истинное воскресение, истинное священство.

Однако, в разгаре этой Вавилонской путаницы, Бог позвал прямого потомка Адама через Сифа и от Ноя через Сима, и велел ему покинуть свой сирийский дом в поисках земли, где будет обретен жертвенник Богу, и город, «имеющий основание, которого художником и строителем (является) Бог» (Евреям 11:10). Этим человеком был Авраам, отец верующих; он был первым человеческим существом, избранным Богом,

чтобы вступить в завет со своим Создателем (Бытие 12:1–4). Бог избрал его, потому что он верил Божьим обетованиям и верно соблюдал все заповеди Его (Бытие 26:5). Бог знал, что он будет учить своих детей и внуков пребывать в послушании Богу (Бытие 18:18–19).

БОЖЬЯ РЕЛИГИЯ ДЛЯ БОЖЬЕГО НАРОДА

С помощью родословной Авраама, Бог увековечил Свою избранную религиозную систему, когда через четыреста лет после призвания Авраама, Он представил тех потомков мужа веры пред Собой у горы Синай. Именно там, Бог показал Моисею и сыновьям Израиля Свой Божественный порядок хвалы, поклонения и служения. Яхве позволил Моисею взглянуть в небеса, чтобы созерцать порядок, совершаемый ангельским сонмом (воинством) в поклонении Вечному. Наконец, Божьему человеку было поручено установить тот же порядок среди Израиля, совершая всё «по тому образцу» (Исход 25:40; Евреям 8:5).

Одна религия, показанная человечеству самим Вечным Богом, была Библейским иудаизмом. С того времени, были сделаны многие копии. Некоторые, подобно исламу, держась одного Бога, дали Ему иное имя и другого пророка, изменив систему служения, угодную другой человеческой культуре. Другие, в том числе христиане и евреи, изменили устройство Бога, учреждая предания, уничтожающие Божье Слово (Марк 7:7–13). Многие из них используют религию Бога в качестве предлога для распространения своих идей и понятий. По сути, они создали Бога по образу своему, и сотворили свою веру для поклонения Богу, которого они создали.

ИУДАИЗМ, УТВЕРЖДЁННЫЙ БОГОМ

Тем не менее, во всём этом есть только один путь, старый добрый путь! Одна религия, созданная Богом, с печатью Его одобрения, и называемая Библейским иудаизмом. Свя-

щенное Писание свидетельствует о чудесном проявлении Божественной славы, которая сопровождала истинное соблюдение иудаизма, когда сама Шэхина (*Shekhina*) Божия была явлена в материальном проявлении огня на крышке ковчега завета в Святом Святых, в скинии, и когда непреодолимое воскурение Его присутствия прекратило служение священников в храме, построенном и посвящённом Соломоном. Устройство служения в данном действии было иудаизмом. Это выражение было использовано для описания религии первого завета в Послании к Галатам 1:13, где Павел назвал прежний образ своей религиозной жизни «иудейством» (*Ἰουδαϊσμός, Ioudaismos*). Хотя многие полагают, что это заявление апостола Павла указывало на его отказ от «старой» религии в пользу «нового» христианства, эта точка зрения явно несовместима с недвусмысленными заявлениями Павла, что его вера в Иисуса была исполнена, «веруя всему написанному в законе и пророках», что было самой сущностью Библейского иудаизма (Деяния 24:14). Это был иудаизм, который Сам Иисус защищал и поддерживал на протяжении всего времени Своего воплощения (Матфей 5:17, Иоанн 4:22–23).

ПРЕОБРАЗОВАННЫЙ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ИУДАИЗМ

Поскольку Иисус был Сыном Божьим, то было бы справедливым ожидать, что Он будет вечно хранить то устройство, которое Бог разрабатывал веками. Так Он и сделал! В действительности же, Иисус был Божественным *Memra* (еврейско-арамейское слово, переводимое как «*Logos*» по-гречески и как «*Word*», то есть, «Слово» по-английски), которое создало всё «в начале» (Бытие 1:1). Он был Богоявлением, когда боролся с Иаковом и дал ему полномочия как Израилю. Он был законодателем на Синае, определив Божью волю Моисею, и предоставив Израилю государственный закон, называемый Торой (*Torah*). Когда он воплотился в лоне Девы Марии, родился в Вифлееме, прожил свою жизнь как еврей среди своих еврейских братьев, умер от рук римлян, воскрес и вознесся на

небо, то мог ли Он поступить иначе, чем сохранить и усовершенствовать иудаизм–религию, автором которой Он был Сам (Евреям 12:2)?

Иисус, подобно Моисею, был пророком (Деяния 3:22). Закон (Ветхозаветный иудаизм) пришел чрез Моисея; благодать же и истина (Новозаветный иудаизм) произошли чрез Иисуса Христа (Иоанн 1:17). Иисус усовершенствовал иудаизм, благодаря Новому Завету, основанному на новых и лучших жертвах, предлагая новый порядок соблюдения неизменных законов Бога. Затем Он распространил одну веру на всё человечество, включая все народы мира, в завете Бога с Авраамом (Галатам 3:8). Он был сыном Иакова, через которого свет Израиля был воспринят языческими народами всего мира (Исайя 42:6). Он был Сыном Давида, Которому были даны язычники в наследие (Псалом 2:8).

РЕВНОСТНАЯ БРАНЬ РАДИ БОЖЬЕЙ ВЕРЫ

Одна вера в Бога всегда была объектом гнева сатаны. Он впервые пытался осквернить её, опираясь на поклонение себе трети воинства небесного. «Буду подобен Всевышнему (Исайя 14:14; Иезекииль 28:12–15)», – сказал он. После того как он был изгнан с небес архангелом Михаилом (Откровение 12:3–9), сатана стремился к осквернению чистой религии, которую Бог дал человечеству. С того времени, он неустанно, и по сей день, бродит в поисках. Сатана никогда не имел ничего подлинного: он вынужден лишь только копировать и извращать чистую Божью веру.

Вот почему Павел предупреждал церковь, что после его отшествия войдут «лютые волки, не щадящие стада» (Деяния 20:29). По этой причине Павел ревновал о церкви, основанной им в Коринфе, опасаясь, «чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе» (2Коринфянам 11:2, 3). Это знание также побудило Иуду умолять церковь «подвизаться за веру, однажды преданную святым» (Иуда 3), отметив, что не-

которые люди прокрались, используя благодать Божью в качестве предлога для непотребства.

И злые и добрые люди, но с ошибочными намерениями, возобладали над Новым Заветом иудаизма, который осуществляли Иисус и апостолы, изменив его почти до неузнаваемости. Языческие и греко-римские обряды так изменили лицо христианства, что сегодня оно едва узнаваемо как «еврейская» вера.

Верующие, принявшие Мессию Иисуса в свою жизнь, как своего Господа и Спасителя, вступили в иудаизм Нового Завета. Они предприняли путешествие, признавая пред Богом древний путь. Начав этот путь, они должны «подвизаться за веру однажды преданную святым», и поклоняться Отцу точно так же, как это делали Иисус и апостолы. Те, кто продолжают исследование Слова Божьего, чтобы обрести Его волю в своей жизни, будут становиться все более и более послушными одной вере в единого Бога, иудаизму через Иисуса – единому Божьему пути.

ГЛАВА 5

ЕВРЕЙ ИИСУС ИЛИ КОСМИЧЕСКИЙ ХРИСТОС?

ГЛАВА 5

ЕВРЕЙ ИИСУС ИЛИ КОСМИЧЕСКИЙ ХРИСТОС?

Очень скоро после смерти, воскресения и вознесения нашего Господа Иисуса Христа, начали возникать богословские и христологические споры среди тех, кто открыто заявлял о себе как церкви. Но кем и чем был Иисус? Был ли он Богом или человеком, или же и Богом и человеком, а если так, то в какой степени? Из этих и подобных вопросов возникло много учений о природе Христа. Некоторые из них были истинными, а другие еретическими, и все они, в той или иной мере, продолжают, и по сей день, оказывать влияние на Церковь.

ЕРЕСИ ПРОНИКАЮТ В ЦЕРКОВЬ

Влияние богословских и христологических ересей на Церковь было значительным. Это чудо, что истина преобладала среди распространяющейся ереси. И хотя истина официально восторжествовала, ересь продолжала в большой мере приспособливаться к практическому применению ортодоксального учения церкви.

Среди первых ересей, которые оспаривали само существование церкви, были гностицизм и докетизм. Оба представляли извращенный взгляд на природу Иисуса Христа, в которой Его абсолютная человечность, как еврея среди своих еврейских братьев, была отвергнута в пользу мнения, которое сделало Его только космическим Христом, добрым Богом, в противовес злобному и недоброжелательному Яхве Ветхого Завета.

Гностики считали, что человек спасается с помощью эзотерических знаний, а не по вере. Маркион разработал свой собственный вариант гностицизма, заявив, что Яхве, Бог Ветхого Завета, был Демиургом (*Demiurgos*, греч. «мастер, ремесленник»), создавшим злой материальный мир, в котором бессмертные души людей оказались в ловушке. Он считал, что Иисус был хорошим Богом, который прибыл в конце этого

разложения, уничтожив Яхве и его религию иудаизм, и создав совершенно новую, непредвиденную религию христианства. Маркион предполагал, что Иисус не был еврейским Мессией, не родился от Марии, никогда не воплощался, и был явлен только в духе на время своего служения.

Докетисты, включая их самую крайнюю секту монофизитов, считают, что существует только одна природа Иисуса-Божественная. Он не был человеком, не страдал на кресте, и не нуждался в воскресении. Его внешний вид был только призраком, личиной Его духа, для того, чтобы люди могли воспринимать Его и поклоняться Ему. Эта ересь полностью отрицала воплощение Иисуса как еврея среди своих еврейских собратьев.

Хотя и гностики и докетисты были заклеены еретиками, их влияние проникло в сознание церкви, так что она, всё больше и больше, склонна была игнорировать исторического Иисуса в пользу космического Христа. По мере того, как Церковь постепенно отвергала своё иудейское наследие в пользу концепций греко-римской философии и религиозных мистерий, она всё более очевидно отрицала еврейство Иисуса и смотрела на Него, как на мистическую фигуру Христа (несмотря на то, что слово «Христос» является греческим выражением ивритского слова «Мессия»).

ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ТЕОЛОГИЯ И ХРИСТОЛОГИЯ

Из многовекового бушующего ада противоречий и полемики, возникли ортодоксальная теология и христология. Никейский собор в 325 г. н.э. пришёл к выводу, что Иисус был истинным Богом, одной сущности с Отцом и Духом Святым. Есть один Бог в трех лицах, единая сущность Бытия, хотя и в трёх личностях. Он был личностью Слова Бога, который стал воплощением, жил, страдал, умер, воскрес и был вознесён. Это было учение о Божественности Христа, ставшее основанием теологии. Позднее собор в Халкидоне, в 451 н.э., сделал заключение, что Иисус был и Богом и человеком, истинным Богом и истинным человеком, не частично Богом и частично

человеком, а полностью Богом и полностью человеком, в одно и то же время. Это было учение о двух природах Христа, лежащее в основании ортодоксальной христологии.

Оба эти ортодоксальные учения признавали то, что было понятным из Писаний Апостолов: Иисус больше, чем просто человек, он является Богом (Иоанн 1:1–4, 14, Колоссянам 2:9; 1 Тимофею 3:16). В то же время, в своем воплощении, Он был воистину человеком, но меньше, чем Богом, в том смысле, что Его Божество было ограничено Его человечностью (Филиппийцам 2:6–8), будучи подверженным смерти. Он стал человеком для того, чтобы завершить план спасения, преодолев грех в плоти (Римлянам 8:3), обеспечивая действенное искупление грехов всего человечества (Евреям 9:26), благодаря жертве своего совершенного тела на кресте (Евреям 2:10, 14), и воскреснув на третий день, как доказательство Божьего утверждения Его жертвы (Деяния 2:23–36).

Как же получилось, что с такими ясными и неопровержимыми учениями в церкви, известными за тысячу четыреста лет, большая часть церкви сегодня практически лишена исторического Иисуса в пользу космического Христа? Как могло случиться, что Иисуса почти не воспринимают как еврея, прожившего всю свою жизнь среди своих братьев израильтян? Почему у нас так много различных представлений об Иисусе, включая нордического, арийского Иисуса, блондина с голубыми глазами, африканского Иисуса с черной кожей и волосами, как шерсть, восточного Иисуса с восточными чертами? И это только христианские версии. Или Иисус, которого изображают как превосходного медиума, посредством сознания философов, который является одним из многих воплощений Бога в восточном монизме, являясь еще одним из пророков, ведущих к пророку Мухаммеду в исламе, или который является целителем христианской сайентологии, раввином среди многих евреев, будучи великим нравственным примером в номинальном христианстве? Каждая религия и философия претендует на Иисуса для своих собственных целей, создавая его по образу своему. Однако если мы хотим понять Иисуса, мы должны признать свидетельство Священного Писания, которые определяют Ему и Его высказывани-

ям историческую и культурную среду, в которой Он родился, жил, умер, воскрес и вознесся.

ИИСУС БЫЛ ЕВРЕЕМ!

Писание свидетельствует ясно: Иисус был рожден евреем, жил, как еврей, умер, как еврей, воскрес евреем, был вознесён евреем, сидит по правую руку от Отца Небесного, будучи евреем и вернется на землю евреем.

Когда он воплотился на земле, то было «известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина», из племени, чье имя приобрело форму слова *еврей* (Евреям 7:14). «По плоти» Христос произошёл из «израильтян» (Римлянам 9:4, 5). Он родился в Вифлееме Иудейском «сыном Давидовым, сыном Авраамовым» (Матфей 1:1). Он (как предполагали) «был сыном Иосифа... Давида... сыном Иакова... сыном Исаака... сыном Авраама... сыном Адама... Сыном Божьим» (Лука 3:23, 31, 34, 38). Когда вавилонские волхвы пришли в Иерусалим, они спросили: «Где родившийся Царь Иудейский?» (Матфей 2:2).

Иисус жил обычной жизнью, как еврей среди своих еврейских братьев. Не было никакого нимба на Его голове, ни огня, исходящего из его пальцев рук и ног, или любого иного знака, говорящего другим о Его Божественном происхождении. Он был настоящим человеком: он жаждал, был голоден, ел, спал, плакал, умер. В детстве Он был не по годам развитым в познании Торы, закона Божьего, так что в возрасте двенадцати лет изумлял раввинов в храме (Лука 2:42 и далее), однако, не было ничего, чтобы убедить большинство окружающих его, что Он был более чем раввином (учителем) или даже пророком. Во всем, собственно, Он был признан евреем, соблюдающим Тору. Самарянская женщина узнала в Нём еврея из-за Его одежды и поведения (Иоанн 4:9). Женщина, страдающая кровотечением, была исцелена, когда прикоснулась к *tzitzit* (кистям) его одежды (Матфей 9:20), что является важной частью одеяния каждого еврейского мужа, соблюдающего Божьи заповеди. Лишь в конце Его служения,

Пётр понял, благодаря Божественному откровению, что Иисус был Мессией, Сыном Божиим (Матфей 16:16).

Когда Иисус умер, Он по-прежнему, был евреем, с надписью, размещённой над Его головой, когда Он висел на кресте: «Сей – Иисус, Царь Иудейский» («царь евреев», ссылка автора) (Матфей 27:37). Пилат законно признавал Его еврейство и царский сан, вероятно, с долей сарказма, направленного на еврейский народ, сравнивая судьбу Иисуса со статусом цезаря.

Когда Иисус восстал из могилы, то в воскресении Он, по-прежнему, был евреем. В этом заключается суть проповеди Петра в день Пятидесятницы в Деяниях Апостолов 2:22–36. В воскресении Иисуса плоть Его не видела «тления», что было необходимо, чтобы исполнилась клятва Бога Давиду: «Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал о воскресении Христа...» Иисус не умер евреем, чтобы воскреснуть космическим Христом. Он был космическим Христом от Вечности прошлого, но он воплотился как еврей, умер как еврей, и воскрес, как еврей, чтобы клятва, данная Богом Давиду, могла быть исполнена «во плоти».

Иисус вознесся на небеса, как еврей. В послании Евреям 7:14–15 говорится о том, что, для того чтобы Иисус стал нашим Первосвященником по правую руку Отца, закон священства должен быть изменён путём возвращения священства первенцу, патриархальному священству Мелхиседека. Причиной этих изменений был тот факт, «что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». Иисус же был из колена Иуды, евреем в прославленном теле, без сомнения, что в еврейской плоти.

Когда Иисус вернется, Он будет, по-прежнему, оставаться евреем. Ангелы, которые были свидетелями Вознесения Господа нашего, заверили присутствующих учеников: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деяния 1:11). Тот же еврей Иисус, Который воскрес в плоти, вернётся на землю, чтобы сидеть на престоле Давида в том же еврейском теле,

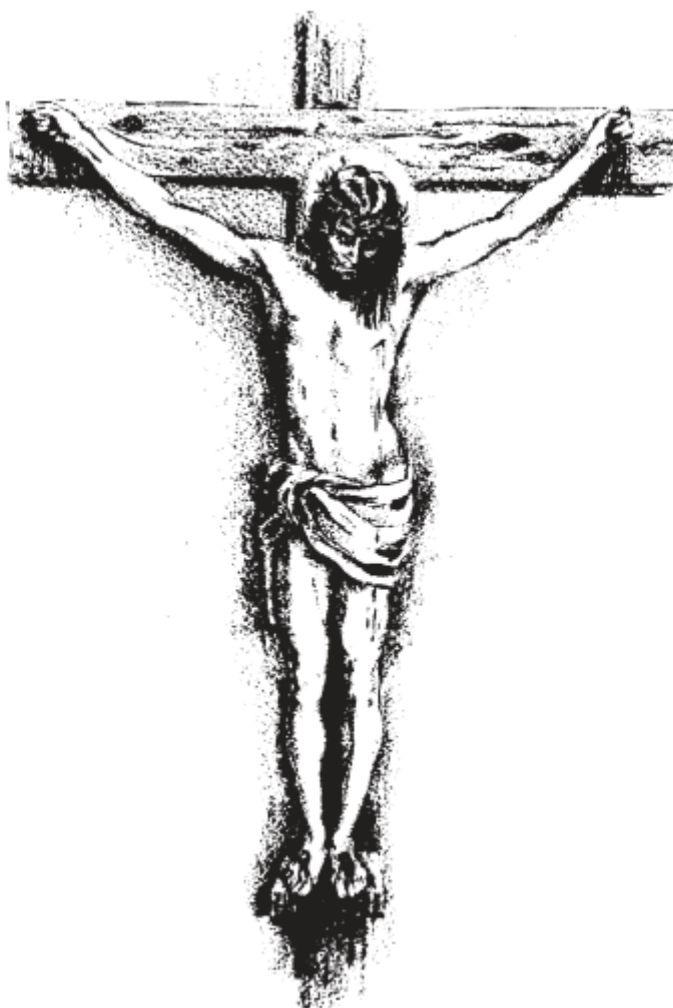
исполнив тем самым Божью клятву Давиду. Любопытно, что этот же Иисус вернется в то же место, откуда Он отправился – на гору Елеонскую (Деяния 1:12; Захария 14:4) и таким же образом, как Он был вознесён на облаках (Деяния 1:9; Откровение 1:7).

Хотя он был, есть и всегда будет космическим Христом, в Своём воплощении Иисус был, есть и будет евреем по плоти, до времени, когда Он всё доставит Отцу, чтобы Бог мог быть высшим (1 Коринфянам 15:27–28).

Еврей Иисус или космический Христос? Он был и есть Богом и человеком, Создателем и Искупителем, Автором и Завершением нашей веры.

ГЛАВА 6

СОВЕРШЕННАЯ ЖЕРТВА – ОСНОВАНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ

ГЛАВА 6

СОВЕРШЕННАЯ ЖЕРТВА – ОСНОВАНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ

Присущая человечеству греховность и вытекающая из этого необходимость в искуплении образуют концепцию, которая, однозначно, является иудео-христианской. От животного, которое убили для того, чтобы обеспечить покров для Адама и Евы, в жертву за грех, предоставленной Каину, вследствие его недостаточного приношения в жертву плодов, к системе жертвоприношений в соответствии с законом Моисея, до вечно действенной жертвы за грех, совершённой раз и навсегда на кресте Голгофы через тело Иисуса Христа. Концепция пролития крови для прощения грехов всегда была подлинным установлением религии Яхве.

Греховная природа человечества изложена в заявлении Давида:

«Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Псалом 50:7). Со слов Давида мы понимаем, что грех присущ человеку. Павел заявил, что никто не избежал этого условия: «Писание всех заключило под грехом» (Галатам 3:22); «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23). Даже в раввинском иудаизме, положение человека и склонность к греху описывается как *yetzzer ha-ra*, злая склонность, которая, как полагают, пребывает в личности с момента его рождения. Хотя многие утверждали различие между августианской концепцией первородного греха, унаследованной в момент зачатия от своих родителей и раввинской идеей *yetzzer ha-ra*, приобретаемой по рождению, есть много общего, и обе подтверждают природу греха, которая враждует в каждом человеке со времени его рождения.

ОТДЕЛЕНИЕ (РАЗОБЩЕНИЕ) И СМЕРТЬ

Корнем греха является бунт против Бога и его воли (1 Иоанна 3:4), и наказанием за грех является отделение и от-

чуждение от Бога и Его благословения (Бытие 2:17; 1 Коринфянам 6:9; 15:56; Римлянам 6:23). В конечном счете, возмездие за грех смерть (Римлянам 6:23). Поскольку все люди заключены под грехом, то потребность в средствах примирения очевидна. Божий план для осуществления такого примирения был приведен в действие в саду Эдема с жертвоприношением животного для покрытия наготы Адама и Евы (Бытие 3:21).

Божий план получил дальнейшее содержание на горе Синай, где в течение первого времени Он заключил соглашение с народом, чтобы быть их Богом, завет, который был утверждён в законе, дающем средства для искупления грехов. Божий закон для народа Израиля (Тора) обеспечивал утверждение Завета в отношениях с Богом, и был одним из средств в отношениях с Ним, путем предписанной жертвы за грех.

ЖЕРТВА КРОВИ ЗА ГРЕХ ЯВЛЯЕТСЯ ИУДЕЙСКОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ

Для того, чтобы народ мог стать Богоизбранным, необходимо было, чтобы их грехи были отпущены, с тем, чтобы они могли иметь доступ к Богу. Этого можно было достигнуть только одним способом: «...ибо кровь сия душу очищает» (Левит 17:11), «...и без пролития крови не бывает прощения» (Евреям 9:22). Вот почему, когда Моисей представил первый завет Бога с Израилем, то народ и закон были окроплены кровью: «Ибо Моисей, произнесши все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог» (Евр. 9:19–20).

Когда Бог, на горе Синай, утверждал первый завет со Своим избранным народом, то Он весьма тщательно разграничил различные жертвы крови, которые должны были быть постоянно приносимы за грехи еврейского народа. Эти жертвоприношения были необходимы для постоянного искупления грехов и очищения плоти и духа. Это соответствовало иудейскому холизму (философия целостности), который ви-

дел человека цельным, а не раздвоенным на части: дух и тело, добро и зло, как вокруг утверждали философии мира. Кровавая жертва была абсолютной необходимостью: это являлось одним из требований, без которых ни один человек не мог быть оправдан перед Богом. Завет был основанием иудаизма, а жертвенная кровь была его содержанием. Еврейский народ вступил с Богом в завет, однако для того, чтобы сохранять свои отношения с Богом, они должны были приносить жертвы, когда нарушали заповеди Бога. Это было Божьим обеспечением для поддержания завета.

Концепция жертвенной крови для искупления греха была в иудаизме уникальной. Хотя различные религии язычников использовали жертвы для ублажения своих богов и привлечения их благосклонности (вплоть до убийства человека), иудаизм выделяется только как система жертвенной крови для прощения грехов и оправдания перед Богом. Истинный и живой Бог требовал чего-то присущего Ему, что исходило непосредственно от Него и не могло быть сохраненным без Него: жизни, которая находится в крови (Бытие 9:4). Пролитие крови было прерыванием или жертвой жизни и соответствовало концепции «жизнь за жизнь» («душу за душу») (Второзаконие 19:21). Поскольку наказанием за грех была смерть (Бытие 3:3; Римлянам 6:23), то жизнь должна быть принята для предотвращения немедленной смерти и достижения примирения или искупления с Богом.

НЕСОВЕРШЕННЫЕ ЖЕРТВЫ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Кровавые жертвы Ветхого Завета были несовершенными. Они служили только как временное средство искупления, будучи прообразом грядущего Искупления, которое должно было быть полным и совершенным. Слабость закона о жертвах была в том, что его примирение не было вечным: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие

жертву, бывши очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов» (Евреям 10:1–2).

Этот недостаток в системе жертвоприношения Ветхого Завета был причиной для пророческих предсказаний о грядущем Новом Завете (Иеремия 31:31). Жертвы Ветхого Завета были, по сути, только неясными символами, прообразом грядущей реальности. Новый Завет должен был принести очищение от греха лучшей жертвой, чем (жертвами) Ветхого Завета (Евр. 9:23).

Характер жертвенного изменения Нового Завета заключался в следующем: «жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне» (Евреям 10:5). Человеческое тело было приготовлено в качестве искупительной жертвы за грехи человечества, во исполнение утверждённого образца, когда Авраам приготовил Исаака в жертву. Подобно тому, как овен занял место Исаака, так Агнец Божий занял место рода человеческого, где каждый, вследствие греха, заслуживал смерти. Еврейская концепция о заместительном искуплении в Исааке была завершена в Иисусе, с жертвами, предложенными на горе Мориа.

СОВЕРШЕННОЕ ИСКУПЛЕНИЕ МЕССИИ

Различные еврейские пророки пророчествовали о том дне, когда человек должен был пролить свою кровь для прощения грехов. Наиболее выдающимся среди них был Исайя, который предсказал: «Он был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас...ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь... Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесёт жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное... оправдает многих, и грехи их на Себе понесёт» (Исайя 53).

Царь Давид, в духе, был захвачен страданиями этого человека, описывая данное переживание: «пронзили руки мои и ноги мои... Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий» (Псалом 21:17, 19). Захария предсказал, что они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нём, как рыдают об единородном сыне (Захария 12:10). Даниил предсказал предстоящую жертву и её время: «И по истечении шестидесяти двух седмиц предан будет смерти Христос (Мессия), и не будет («но не за Себя», ссылка автора) (Даниил 9:26, 27).

Но как смерть единственного человеческого существа, во искупление греха, могла быть лучше смерти животного, если мы понимаем, что «все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23)? Пророки также предусматривали ответ на эту дилемму: «Се, Дева во чреве примет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Исаия 7:14). Совершенное средство для совершенной жертвы и вечного искупления было достигнуто, когда Дева Мария зачала от Святого Духа и родила Иешуа (Иисуса из Назарета), первого человека, начиная от Адама, который не был зачат в грехе. Только об Иисусе можно сказать, что «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его» (1 Петра 2:22). Сама природа греха передается из поколения в поколение в семени человека, а не женщиной, ибо Адам согрешил умышленно, в то время как Ева была обманута (1 Тимофею 2:14). Хотя Мария была греховной (как и всякое человеческое существо), её сын не был зачат в грехе, потому что не был создан за счет естественного воспроизводства человека. Он был зачат Святым Духом, поэтому «святое» было Сыном Божиим (Лука 1:35). Он буквально «родился от жены, подчинился закону» (Галатам 4:4), не имея земного отца. Это не означает, что человек был возвышен, став Богом, но что Бог Сам стал полностью человеческим в лице Своего Сына.

Однако, для того, чтобы Иисус был предложен как совершенная жертва, необходимо было, чтобы его человечность была усовершенствована, претерпев искушения во всём, страдая и выдерживая испытания от сатаны: «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого всё и от Которого всё, при-

водящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания» (Евреям 2:10). Когда настало время Его жертвоприношения, то Он мог поистине сказать, что «идет князь мира этого, и во Мне не имеет ничего (Иоанн 14:30). Безгрешное тело, которое стало совершенным через страдания, было жертвой, достаточной для удовлетворения требований божественного правосудия, за грехи человечества.

Когда Иисус висел на кресте, за пределами Иерусалима, Он исполнил каждый прообраз и тени закона о жертвах Ветхого Завета. В особенности, Он был Пасхальным Агнцем, закланным от сотворения мира, чья кровь может быть применима для сердец миллионов верующих, в результате чего вечная смерть минует их. Он был заместительной жертвой и искуплением, представленной для иудаизма в Исааке.

Он был и козлом (жребием) Яхве и козлом отпущения, который искупил и понес на себе грехи всего человечества за пределы стана (Левит 16:7–26; Евреям 13:11–13).

Безгрешное состояние Иисуса было результатом Его тщательного соблюдения Закона, потому что Он родился под законом и был ответственным, чтобы хранить его. Если бы он нарушил какие-либо заповеди (*mitzvot*), то был бы грешником, ибо «грех есть беззаконие» (1 Иоанна 3:4). Однако, преодолев все искушения, Иисус установил Свою собственную праведность праведностью закона и предоставил заместительное обвинение (вменение в вину) Своей праведностью всякому верующему ради Его веры (ради веры в Него).

КРЕСТ В ОСНОВАНИИ НОВОГО ЗАВЕТА

Крестное искупление является основой Нового Завета, который был принесён Иисусом в иудаизм, религию Яхве. В Ветхом Завете, дары и жертвы «с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти» были возложены на Израиль «только до времени исправления» (Евреям 9:10). В этом состоял труд страдающего Мессии: «Но Христос, Первосвященник будущих благ, пришедши с большею и совершеннейшею скиниею... не с кровью козлов

и тельцов, но со Своею кровию, однажды вошёл во святилище, и приобрёл вечное искупление... тем более кровь Христа, Который Духом Святым принёс Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мёртвых дел, для служения Богу живому и истинному! И потому Он есть ходатай («посредник», ссылка автора) нового завета» (Евреям 9:11–15).

Единственная Пасхальная жертва Иисуса предоставила нескончаемое и вечное искупление: «И не для того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник входит во святилище ежегодно с чужою кровью; иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею» (Евреям 9:25–26). И Он «во второй раз явится, не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евреям 9:28).

Стоит ли удивляться тогда, что сейчас не продолжают приносить в жертву животных? Это не простое совпадение, что в иудаизме было прекращено кровавое жертвоприношение со времени разрушения храма в Иерусалиме. Одна вечная жертва в Крови Иисуса Христа была предложена для всех людей и на все времена (Евреям 9:28). Храмовые жертвоприношения прекратились в 70 г. н.э., спустя сорок лет после смерти Иисуса на кресте. Эти сорок лет были испытательным сроком для народа Израиля и его вождей, частью пророческого символа Ионы, о котором Иисус сказал, что это единственный знак, который Он мог дать Израилю, чтобы подтвердить Своё Мессианское притязание (Матфей 12:39–41). Сорок дней свидетельства Ионы в Ниневии были пророческим удержанием Божьего суда над Иерусалимом и его вождями в течение сорока лет, а тот факт, что Иона пребывал в чреве кита в течение трех дней и ночей, было пророческим временем погребения Иисуса. Историческое и пророческое прекращение храмового жертвоприношения в 70 г. н.э., сорок лет спустя после смерти Иисуса, подтвердило тот факт, что жертва Яхве за грех была совершена один раз и для всех в личности Иисуса Христа. Воскресение Иисуса, подобно освобождению Ионы из кита, стало подтверждением и Его Мессианства и вечной ответственности Его жертвы за грех.

СОВЕРШЕННАЯ ЖЕРТВА УСОВЕРШАЕТ ИУДАИЗМ

Совершенная жертва усовершенствовала иудаизм и распространила его для всех людей, предоставив вечную жизнь всем, кто верит. Эта жертва стала основанием нового порядка для иудаизма, который стал называться, в последующих поколениях, христианством. Отмена иудаизма никогда не была намерением Божиим, и об этом факте свидетельствует Иисус и сами апостолы. Однако Его намерением было завершение веры, которая была предусмотрена для Израиля на горе Синай, и распространение её среди народов в послушание веры. Эта истина также соответствует некоторым раввинским пониманиям того, что предшествовало времена Христа, где сказано, что, когда придет Мессия, то Он изменит закон (Тору), чтобы завершить его. Исполнение закона жертвоприношения в жизни, смерти и воскресение Иисуса предложило совершенную систему, о которой автор послания к Евреям говорит нам, что она лучше, нежели первоначальная. Хотя всё в старой системе было благим, но она померкла, по сравнению с рождением, жизнью, смертью, воскресением и вознесением Христа.

Признав одну заместительную жертву Богу за грехи – Иисуса Христа – и получив Его праведность для нашей веры, мы вступаем в отношения с Яхве–Богом евреев, готовые затем на практике осуществлять веру «однажды преданную святым» (Иуда 3), веру, которую Иисус и апостолы соблюдали всю свою жизнь, то есть, Библейский иудаизм. Мы просто не призваны к религии, которая является чуждой иудаизму. Мы призваны поклоняться Богу евреев, читать Еврейские Писания, прославлять еврейского Мессию, и участвовать в спасении, которое исходит от евреев. Совершенная жертва за грех была предложена раз и навсегда на Голгофе, являясь для нас основанием веры, которая создает образ жизни в послушании Богу, по образцу иудаизма Иисуса и Его апостолов.

ГЛАВА 7

ХРИСТОС – НАША ПРАВЕДНОСТЬ

ГЛАВА 7

ХРИСТОС – НАША ПРАВЕДНОСТЬ

Иудаизм Второго Храма, благодаря которому преобразование Иисуса Христа породило совершенную религию Нового Завета, был местом постоянного обсуждения по поводу требований праведности. Почти две тысячи лет спустя, все ещё продолжается дискуссия, и люди самого различного происхождения предлагают свои суждения, которые, по их мнению, необходимо сохранить для того, чтобы быть принятым перед Богом.

Некоторые сегодня, как и фарисеи прошлого, убеждены, что праведность определяется внешним видом. Многие из этого является законничеством, самоправедностью, которая основана скорее на культурном багаже, чем на Слове Божьем. Другие настаивают на том, что труд праведности не является обязательным, и что прямые нарушения заповедей Божьих простительны, благодаря Божьей благодати и милости. В результате такого подхода происходит то, что Дитрих Бонхёффер назвал «дешевой благодатью», которая вовсе не является благодатью, и которую другие определяют как «агапэ небрежения», что ни в коей мере не является любовью.

Со времени грехопадения Адама и до Христа, и это точно указано, не было праведного ни одного (Римлянам 3:10). Все люди были зачаты в грехе и рождены в беззаконии (Псалом 50:7), и все согрешили и не достигли славы Божьей (Римлянам 3:23). Грех был унаследован вместе со смертностью, так что все люди были неспособны воздерживаться от греха, поскольку не могли избежать смерти.

Даже великое событие дарования Закона Божьего на Синае не было панацеей от греха. Когда Господь прогремел Свои повеления на страшной горе, то сыновья Израилевы закричали: «Да не услышу впредь гласа Господа, Бога моего, и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть... И сказал мне Господь: «хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им всё, что я

повелю Ему; А кто не послушает слов Моих, которые Пророк тот будет говорить Моим именем, с того Я взыщу (Второзаконие 18:16–19, ср. Деяния 3:22). Традиционный иудаизм предполагал, что этим пророком был Иисус Навин, однако, нет никаких доказательств того, что он дал законы, которые были добавлены к документам Моисея, и нарушение которых навлекло бы осуждение Израиля. Этим пророком был Иисус из Назарета, Мессия Израиля и Спаситель мира.

Закон стал стражем (Галатам 3:24), чтобы защищать еврейский народ и надзирать за действиями израильского народа до времени, когда этот пророк придет, чтобы искупить их от греха и научить их полному постижению Божьей воли и Его путей. Иисус был данным пророком, который завершил и усовершенствовал закон и предоставил средства, с помощью которых он мог быть утверждён и исполнен (Римлянам 3:31). Писание говорит нам, что до пришествия Иисуса никакая плоть не была оправданной или праведной пред очами Божиими (Псалом 13:1; Римлянам 3:10).

Следует отметить, что оба слова *праведный* и *оправданный* использованы для перевода греческого слова *dikaïos*, что означает по существу то же самое. Они указывают на положение принятия перед Богом. В то время как закон защищал Израиль и устанавливал образец для личного поведения, он не мог завершить веру своих последователей из-за греха, который постоянно проявлялся в их жизни. Для этого нужен был труд пророка, на которого ссылался Моисей, труд самого Мессии.

РОЖДЕННЫЙ ОТ ЖЕНЫ, ПОД ЗАКОНОМ

Это было и подобающе и истинно, что в полноте времени Бог послал Своего Сына, рождённого от жены (по плоти), в соответствии с законом (ответственным за соблюдение закона). Его личная праведность была утверждена на соблюдении всего закона (Римлянам 10:4–5). Его вечной целью при этом было искупление подзаконных, чтобы они могли получить усыновление (Галатам 4:4–5).

Первым существенно важным элементом, который сделал это возможным, было чудесное рождение от девы, которая родила в мир безгрешного Сына Божия (Лука 1:27–35). Его матери было сказано: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; поэтому и рождаемое Святое назовётся Сыном Божиим». Иисус был первым человеком, начиная от Адама, который не был зачат во грехе и не образован в беззаконии (Псалом 50:7).

Вторым важнейшим элементом, который сделал возможным, чтобы человек был Искуплен от греха, был тот факт, что Иисус Христос был первым человеком, сохранившим закон Бога во всей его полноте, не нарушая его ни на йоту. Он был искушён во всём человеческом, но остался без греха (Евреям 4:15). Он не знал никакого греха, и не было лжи в устах Его (1 Петра 2:22). Не знавший греха стал грехом в один момент времени и вознёс грехи всего человечества, в Своем теле, на древо (2Коринфянам 5:21; 1 Петра 2:24). Тот, кто никогда не подвергался проклятию от Бога за свою безгрешную жизнь, стал проклятием, когда висел на кресте, приняв на Себя проклятия закона для нарушителей его заповедей (Галатам 3:13). Это было свойственно Ему «исполнить всякую правду», в том числе и обрядовое погружение иудаизма (Матфей 3:15). Во всем Иисус был полностью покорен воле Отца.

Всё, что Иисус совершал в повиновении воле Отца, способствовало совершенствованию Его плоти (Евреям 2:10) так, что Его тело могло быть предложено в жертву для совершенного, вечного искупления ради грехов всего человечества (Евреям 9:14). Через Его повиновение и страдание в искушении без греха, Иисус Своей человечностью утвердил Свою собственную праведность. Его добровольное страдание в ограниченной человеческой плоти (Филиппийцам 2:6–8), удовлетворило требования Божественного правосудия так, что Он твёрдо стоит ныне, как воплощение справедливости и Божьего оправдания для всего человечества (1Коринфянам 1:30). Иисус установил Свою собственную праведность и умер смертью, которая не была потребована Божественным правосудием; следовательно, Его смерть могла уравновесить весы правосу-

дия и предоставить искупление тем, кто верил бы, а Его праведность могла быть вменена им ради их веры. Как верил Авраам и его вера была принята Богом за его праведность, таким образом, верующий, который принимает условие Бога для искупления греха во Христе, получает праведность Христа.

ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЕ ИСКУПЛЕНИЕ

Все, что Христос сделал, он сделал для нас и вместо нас. Это соответствовало иудейским принципам заместительного искупления, которое было впервые явлено в жертве Авраама, в Исааке. То, что мы были (и пребываем) не в состоянии сделать по немощи плоти, Бог, послав Своего Сына в подобии плоти греховной и осудил грех во плоти, совершив искупление вместо нас (Римлянам 8:3). Верующие являются косвенными участниками в послушании Христу: посредством Него они хранят закон, они умерли во Христе и распяты с Ним (Римлянам 6:3,6); они были избавлены от проклятия, которое закон объявлял нарушителю, сделав проклятием для них висящего на древе (Галатам 3:10–13). Они были освобождены от завета по закону телом Христовым (Римлянам 7:4), поэтому, Он является завершением или богословской целью или законом для праведности или оправданием для верующих (Римлянам 10:4). «Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие» (Римлянам 5:19). «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными пред Богом» (2 Коринфянам 5:21).

Павел объясняет праведность пред Богом в Послании к Римлянам 3:9 и далее: «Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом. Как написано: нет праведного ни одного... Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть... Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих...Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в

жертву умилоствления в Крови Его чрез веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде...да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса...Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Итак мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем». Праведность по вере утверждает и исполняет закон Божий в жизни верующих.

ПРАВЕДНОСТЬ ПО ВЕРЕ

Концепция праведности по вере была основополагающей для религии Яхве со времен Авраама. Все те, кто был оправдан пред Богом в Ветхом Завете, были праведными по вере. В одиннадцатой главе послания Евреям звучит призыв к вере из Ветхого Завета, и в ней подробно рассказывается о мужчинах и женщинах, которые верили в Бога и делали то, что Он повелел им. Они были участниками праведности по вере.

Когда пришёл Иисус, то это понятие праведности по вере достигло полноты или совершенства, опираясь на совершенную жертву и образуя лучший завет. Праведность Христа является праведностью по вере, и она может быть вменена нам только по вере в Сына Божьего, «потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Римлянам 10:10). Означает ли это, что вера уничтожает (сводит на нет) закон Божий? Конечно, нет, ибо, по сути, она служит утверждению закона, поскольку исполняет цель закона, делая послушным приходящего к Богу. Когда мы принимаем искупительную праведность Христа, веруя в Его искупительную смерть и славное воскресение, мы становимся полностью оправданными перед Богом; мы не должны предлагать новые жертвы или совершать дополнительные труды или же утверждать свой статус праведности перед Богом (Римлянам 5:1; 3:21–22).

Благодаря этому вмененной (зачтённой) праведности, мы получаем возможность и право соблюдать закон Бога по вере. Должны ли мы, по-прежнему грешить, чтобы умножи-

лась благодать? Пусть этого никогда не будет! (Римлянам 6:1). Должны ли мы нарушать заповеди и закон Божий, чтобы доказывать веру в Иисуса? Нет, да не будет этого никогда! Скорее, потому что Христос является праведным, и мы по вере вкусили его праведности, мы должны жить праведно и благочестиво в нынешнем веке (Тит 2:12).

Когда же мы, как верующие, принимаем Новый Завет посредством крови Иисуса, мы принимаем и это утверждение: «вложу законы Мои в сердца их и в мыслях их напишу их». Следовательно, «путём новым и живым» мы имеем доступ к Святому Святым кровью Иисуса Христа (Евреям 10:16, 20). Получив через Христа общую вменённую праведность, нам позволено творить дела правды, полностью обеспеченные Еврейскими Писаниями во всех благих делах, которых добивается Бог (2 Тимофею 3:16–17).

СВЯТОСТЬ (БЛАГОЧЕСТИЕ) КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПРАВЕДНОСТИ

Хотя наша праведность и оправдание приобретаются посредством Христа помимо закона Божия, мы не вправе вести себя, как нам заблагорассудится, полностью игнорируя волю Бога. Будучи завершением закона для праведности или оправдания, Христос не был разрушителем закона. На самом деле, Он был исполнителем закона (Матфея 5:17–19).

В этом и заключается общее послание Иакова: «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих» (Иаков 2:18). Если у нас есть праведность или оправдание Бога через веру, то праведность будет проявляться в наших делах. Иисус сказал: «По плодам их узнаете их» (Матфей 7:16). Согласно Иакову, вера Авраама, которая была зачтена ему в праведность, не была завершена, пока он не принёс в жертву Исаака, в послушании заповеди Бога. Кроме того, наша вера не является полной, пока мы не подтверждаем её, подчиняясь заповедям Бога, живя отделённой и освящённой жизнью. В этом и заключается сущность иудаизма и христианства – в призыве к святости.

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, чрез Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся («радуемся», ссылка автора) надеждою славы Божией» (Римлянам 5:1–2). Мы возносим руки наши и сердца, благодаря Бога за Его удивительную благодать, за Его бесплатное оправдание, за вменённую праведность Мессии и за Его возможность жить жизнью освящения в святости.

ГЛАВА 8

ВОСКРЕС ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ НАШЕГО

ГЛАВА 8

ВОСКРЕС ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ НАШЕГО

«(Иисус) предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Римлянам 4:25).

Как христиане, мы слышим много суждений о распятии Господа нашего Иисуса Христа, и, безусловно, «достойн Агнец закланный принять силу, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение» (Откровение 5:12). Однако, часто воздавая должное за жертву Агнца и за Его непостижимую любовь, что Он безгрешный предложил Себя во искупление грехов всего человечества, мы упускаем из виду большее действие, совершённое в жизни Иисуса, которое имеет большее воздействие и далеко идущие последствия, чем опыт Голгофы.

Самым важным событием во всей человеческой истории было воскресение из мертвых Единородного Сына Божия. Небесный Отец придавал огромное значение воскресению Сына, заявляя: «Ты Сын Мой: Я ныне родил тебя» (Деяния 13:33). Пётр заявил в Деяниях 2:30–31, что воскресение, а не рождение Иисуса было исполнением клятвы Бога Давиду в Псалме 131:11. Хотя рождение Иисуса в Вифлееме предоставило тело из плоти, в котором Бог мог воплотиться, проявление Божественной власти, которая извлекла Его неповрежденное тело из гробницы, было подтверждено действием, которое навеки утвердило и установило Его Мессианство и Божественность. Хотя смерть Иисуса на кресте Голгофы обеспечила постоянное и вечное искупление от греха для всех, кто поверил в искупительную силу Его крови, Его воскресение из мертвых оправдывает верующих таким образом, каким не смогла совершить никакая жертва за грех.

В послании Римлянам 5:10 разъяснено вышеизложенное так: «Ибо, если будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасёмся жизнью Его». Хотя пролитие Крови Иисуса Христа примирило падшего человека с Богом через прощение грехов, воскресение и жизнь Христа оправдали человека от наследственного

греха Адама и восстановили обетование вечной жизни. Сам Иисус, посредством Своей Божественности, извлёк Своё тело из могилы, как и обещал: «имею власть отдать её (Мою жизнь), и власть имею опять принять её» (Иоанн 10:18). «Разрушьте храм этот, и Я в три дня воздвигну его» (Иоанн 2:19). Хотя распятие Иисуса доказало, что Он был человеком (Евреям 2:9), Его воскресение доказало, что Он был Богом (Деяния 2:32, 36) и, следовательно, наделён властью жизни. Если бы Он не воскрес, то чем можно было бы доказать, что Его смерть была чем-то большим, нежели смерть любого другого человека, или что Его жертва за грех была действенной?

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВЛАСТИ НАД СМЕРТЬЮ

Благодаря Своему воскресению, Иисус показал, что человечество может наследовать жизнь через веру. Никто и никогда не достигал такого прежде, хотя это было представлено в образах Илии и Еноха, и, возможно, даже в Моисее. То, что не мог сделать закон, то совершило воскресение Иисуса (Деяния 13:39). Если Его праведность была достаточной для Него, чтобы достичь обетования вечной жизни, впервые данной Адаму, то мы имеем определённую возможность, что через веру в Него и Его воскресение, мы можем приобщиться к Его праведности, и будем воскрешены.

Таким образом, воскресение Иисуса приобретает ещё большую значимость, чем просто прощение грехов человечества, и предоставляет средства для восстановления возможности для человечества достичь жизни вечной.

Согласно Откровению 1:5 и первому посланию Коринфянам 15:23, Иисус является первенцем из умерших или первым плодом воскресения. В этом качестве он выступает как объект веры для верующего, ибо как в грехе Адама все умирают (и, безусловно, что мы убеждены в этом), так во Христе все оживут (Римлянам 5:17). Если Христос является начатком воскресения, то этим Он доказывает, что в конце века грядёт великая жатва воскресения, когда Бог пошлёт Своих ангелов

собрать всех Своих избранных, и на небе и земле (Матфей 24:31; Ефесянам 1:10).

В первом послании Коринфянам 15:3–4, 12–14, 17, 20–22, Павел более подробно развивает данную тему: «Ибо я первоначально преподавал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию... Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мёртвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мёртвых? Если нет воскресения мёртвых, то и Христос не воскрес; А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша... А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна; вы ещё во грехах ваших... Но Христос воскрес из мёртвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, так чрез человека и воскресение мёртвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Павел заявляет, что если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскресал. Также верно и обратное: если Христос воскрес из мёртвых, то и будет воскресение из мертвых, порядок и сущность, которого апостол продолжал объяснять в остальной части пятнадцатой главы первого послания Коринфянам. Приобретение нового тела, «сообразно славному телу Его» (Филиппийцам 3:21) объясняется в 2 Коринфянам 5:1:

«Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный».

Гарантия нашей надежды на воскресение и жизнь после смерти полностью зависит от нашей уверенности в воскресении Господа Иисуса Христа. Это является основанием для утверждения апостола в послании Римлянам 10:9, 10, что способ и порядок, который приводит к решительному перелому в опыте возрождения, заключается в следующем: «Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься; потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

Оправдание человека через веру в воскресение Иисуса является, само по себе, его облачением в качество праведно-

сти. По словам Павла, вера сердца и исповедание устами, что Бог воскресил из мертвых Иисуса, производит вменение заместительной праведности и спасения (Римлянам 10:9–10). Однако вменённая праведность совершенно незаслуженна человеком и является прямым результатом Божественной милости.

ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПРОРОЧЕСКИЙ ФАКТ

Важно отметить, что для спасения больше, чем вера в смерть Иисуса, требуется вера в воскресение Иисуса Христа, без чего спасение, в конечном смысле недостижимо. Для того чтобы родиться свыше, как в духе, так и в теле, мы должны верить в воскресение. Христианское обетование – это не просто возрождение в духе или поглощение в Божественное, что происходит с лишением материального тела (как сказано в учении неоплатонизма и восточного монизма). Это достижение обетования Слова Божьего, которого придерживались фарисеи времен Иисуса – воскресение тела, чтобы царствовать с Мессией на земле во время Мессианского века.

Однако, вера в воскресение не является слепой верой, ибо есть достаточное свидетельство, подтверждающее тот факт, что Иисус, на самом деле, восстал из мертвых. Лишь с точки зрения истории, были соблюдены все требования к документации явного исторического события. Непогрешимое пророческое слово предсказало это, а очевидцы Нового Завета подтвердили его.

Те же пророчества, которые предсказывали страдания и смерть Сына Божьего, предсказали и Его воскресение: «Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление» (Псалом 15:10). «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесёт жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное («Он узрит Своё семья, Он продлит Его дни», ссылка автора)... чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих...» (Исайя 53:10–11).

Те, которые были очевидцами воскресения и вознесения Иисуса, свидетельствовали: «...Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя со многими верными доказательствами, в продолжении сорока́ дней, являясь им и говоря о Царстве Божием» (Деяния 1:2–3). «Итак, надобно, чтобы один из тех... который был вместе с нами свидетелем воскресения Его (Деяния 1:21–22). «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели» (Деяния 2:32). Если воскресение было обманом или фантасмагорией, то могли бы все, без исключения, ученики отдать скорее свою жизнь, чем отказаться от своих показаний?

БЛАЖЕННОЕ УПОВАНИЕ

Без воскресения Иисуса Христа и нашей надежды на подобный опыт через веру в Него, мы были бы несчастнее всех людей (1Коринфянам 15:19). Даже эпикурейцы и гедонисты живут согласно предпосылке: «Ешь, пей, веселись, ибо завтра мы умрем». Верую в Иисуса Христа и Его воскресение, мы способны ухватиться за «блаженное упование и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Титу 2:13), когда «во мгновение ока, при последней трубе... мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Коринфянам 15:52). Мы можем воскликнуть вместе с Павлом: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом» (1 Коринфянам 15:57), а также с Иоанном: «Да, гряди, Господи Иисусе» (Откровение 22:20).

ГЛАВА 9

ПРИБИТ КО КРЕСТУ!

ГЛАВА 9

ПРИБИТ КО КРЕСТУ!

Почти две тысячи лет богословы и учителя Библии различных убеждений своими молотами пригвоздили большое разнообразие вещей на крест Христа. Некоторые из них прибили ко кресту обрядовый закон. Другие прикололи там весь закон Моисея. А иные повесили на крест все Еврейские Писания. У верующего возникает справедливый вопрос, что же именно было прибито ко кресту?

Во-первых, мы должны понимать, что всё, что буквально пригвождено ко кресту Голгофы, было плотским телом Иисуса из Назарета с надписью Пилата, что Иисус был Царём Иудейским. Спорный вопрос возникает по поводу четырнадцатого стиха из второй главы послания Колоссянам. И ответ на данный вопрос символического языка этого места можно найти в буквальном событии, которое произошло на Голгофе. Мы увидим, что герменевтический грамматико-исторический принцип – «контекст интерпретирует текст» – обеспечит надежное толкование этого отрывка как это происходит со всеми Писаниями.

«В Нём вы и обрезаны обрезанием нерукотворённым, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым... И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту... Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений...» (Колоссянам 2:11, 13–14, 20).

В чем смысл выражения «*требования рукописания*»? Как и почему они были «против нас»? Как смерть Христа избавляет нас от них? Как повлияло Христово «истребление (рукописаний)» на иудаизм в Его дни? Были ли предписания Божьими заповедями или это был вопрос не столь закона как греха?

ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫЙ ОБРЯД

Ко времени Христа, большая часть иудаизма стала обременительным обрядом, противоречащим природе человека (Деяния 15:10). Некоторые из них требовали, чтобы каждый утверждал делами свою собственную праведность или оправдание перед Богом. Несмотря на то, что весь Библейский иудаизм признавал, что оправдание человека и отношение с Богом осуществляется исключительно по вере и милости (*chesed*) Божьей, многие верили, что их праведность может быть достигнута, благодаря повиновению Божьим заповедям, а не с помощью суверенного акта Божественной благодати по вере. Религия Синая, рождённая по вере Авраама, постепенно превратилась в бесконечный лабиринт *mitzvot* (заповедей), и *halachot* (толкования заповедей), которые были предназначены для управления всей сферой деятельности человека.

Фарисейские сообщества стремились «построить ограду вокруг закона», так чтобы никто не мог нарушить ни одну из существующих заповедей. Вместо того чтобы продолжать оправдание по вере, как это было с Авраамом, многие вожди Израиля стремились обезопасить сложную систему преданий, которая была добавлена к Божьим требованиям написанной Торы (закона), которая стала известной как «Устная Тора». Эти ограничения были предназначены как предупреждающая ограда, чтобы сигнализировать о близких признаках нарушения Библейской заповеди. Вместо этого, они часто приводят к стремлению людей быть правее Бога (Екклесиаст 7:16), способствуя самоправедности, и даже сводя на нет заповеди Бога (Матфей 15:6). Намерения древних мудрецов и последующих раввинов были благими, но они были неправильно поняты и произвели в иудаизме зависимость от дел, а не от веры как средства утверждения или сохранения своего статуса с Богом. Они не доверяют Духу, направляющему людей к соблюдению заповедей, поэтому прибегают к ограничениям, которые Сам Бог не требовал от Своего народа.

Чрезмерная тревога, что это множество необходимых заповедей устного закона никому невозможно исполнить, явля-

ется безупречной во всех отношениях. Даже в исполнении писаного закона, соблюдая одну заповедь, часто нарушают другую (например, что делать, когда заповедь обрезания на восьмой день должна быть исполнена в субботу?). Нет сомнения, что Пётр назвал раввинскую модель иудаизма «иглом, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы» (Деяния 15:10). Это помогает нам также понять наблюдения Павла о том, что «все согрешили и лишены Славы Божьей», даже и те, кто был щепетильным в своих обстоятельных соблюдениях заповедей написанной и устной Торы (Римлянам 3:23).

Невозможно, чтобы люди, которые были грешниками по своей природе, могли утверждать совершенную и прочную праведность перед Богом с помощью дел плоти.

Хотя закон был «свят, и заповедь свята, и праведна, и добра» (Римлянам 7:12) и «совершен, укрепляет душу («изменяет душу», ссылка автора) (Псалом 18:8), тело человека было единственным недостатком этой системы, что делало совершенное исполнение закона невозможным. Единственно возможным средством оправдания для человека было беспристрастное провозглашение Бога, что Он праведен, а это могло быть достигнуто только путем Божественного акта милосердия, порождающего веру в людях. Оно может быть применено только потому, что Иисус заплатил цену выкупа за души человеческие. Следовательно, этому не способствовали, и никогда не будут способствовать дела человека!

ПЛОТСКОЕ ТЕЛО ПОРОЖДАЕТ НЕНУЖНЫЕ ПЛОТСКИЕ ДЕЛА

Когда безгрешное тело плоти, ставшее совершенным через страдания и искушения, было пригвождено ко кресту, потребность в плотских делах праведности прекратилась. Следовательно, законы и предписания, которые предусматривали обряды для их установления, в том числе и закон о жертвах, устарели и вышли из употребления. Итак, образно говоря, эти обряды были прибиты к кресту в теле Иисуса. Вот почему апостол говорит, что мы не должны судить, что мы

едим, или что мы пьем, или какие дни мы наблюдаем (Колоссянам 2:16). Короче говоря, мы не подвластны плотским обрядам или правилам, регулирующим плотскую чистоту и праведность (Евреям 9:10).

Проблема заключается в грехе, а не в законе Божьем. Это был грех против человечества, а не против закона Божьего. Мессия пришел, чтобы удалить грех. В самом прямом смысле, все грехи рода человеческого были пригвождены ко кресту Христа, когда Он лёг на него, до такой степени, что Он стал «грехом за нас». Для искупления тех, кто поверит в это, цена является достаточной, чтобы искупить грехи всего человечества.

Однако это не было намерением писателей Нового Завета подразумевать, что данный закон был отменен или потерял своё значение в иудаизме. Принципы иудейской веры оставались без изменений. Тем не менее, их функции и проявления были изменены. Бог, который требовал, чтобы Его народ помнил навеки соблюдение праздников, не мог внезапно передумать и отменить их. Он всего лишь восстановил их как средства хвалы и поклонения, а не как средства утверждения для оправдания. Вот почему апостол убеждает нас, что спасение человека не зависит от соблюдения дней (Колоссянам 2:16–17), тем не менее, он призвал язычников в Коринфе соблюдать праздник Пасхи (1 Коринфянам 5:8). Мы также видим Павла бреющим голову и соблюдающим обряды очищения в храме, чтобы доказать, что он надлежащим образом соблюдает закон (Деяния 21:20–24), поспешая быть в Иерусалиме, в связи с праздником дня Пятидесятницы (Деяния 20:16).

Когда Иисус сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон» (Матфей 5:17), то Он имел в виду именно то, что он сказал. Вечные законы и принципы Бога никогда не были отменены, однако, требования дел плоти были представлены ненужными, благодаря личной праведности Христа. Тело Христово, прибитое к кресту Голгофы, навеки освободило верующего от рабства и бремени плотских дел, чтобы он мог свободно служить живому Богу в Духе.

РУКОПИСАНИЯ ПРОТИВ НАС?

Что подразумевается под заявлением апостола, что «требования рукописаний против нас прибиты ко кресту»? Многие церковники настаивали, что рукописания были «законом Моисея», которые были добавлены к «Закону Божьему». Некоторые считают, что это была устная Тора, добавленная мудрецами и раввинами Израиля. Третьим и, возможно, более реальным объяснением этого утверждения является то, что «рукописания» являются записью грехов людей, которые были занесены в небесную Книгу Дел от начала времен. Эта запись перечисляет нарушения Божьих повелений каждым человеком. Когда все грехи человечества были помещены на Иисуса, когда Он висел на кресте (Исайя 53:6), то удаление записей греха («рукописание» обрядов против людей) было совершено Его эффективной жертвой. Данная запись греха («рукописание») была, таким образом, пригвождена ко кресту телом Иисуса.

Что было прибито ко кресту? Плоть и плотские дела, чтобы Дух и вера могли быть возвышенными! Был прибит грех, чтобы все люди могли быть освобождены от его порабоощающей власти. И плотские предписания, так чтобы был восстановлен первоначальный идеал религии Бога – вера!

ГЛАВА 10

ВЕРА АВРААМА И НАРОД БОЖЬЕГО ЗАВЕТА

ГЛАВА 10

ВЕРА АВРААМА И НАРОД БОЖЬЕГО ЗАВЕТА

Библейская концепция избрания основана на суверенитете Бога. Это – Бог, Который искал человека и народ, с которым Он мог бы иметь отношения. Как сказал Абрахам Джошуа Хешел, история не является отчётом о поисках Бога человеком, но о поисках человека Богом. Сам Иисус подтвердил эту истину в Евангелии Иоанна 4:23: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе».

Эта фундаментальная истина помогает нам понимать, что история прямолинейна и связана заветами. История спасения, начатая где-то (от сотворения), и закончится где-то (Мессианским веком), и она основана на суверенном заветном избрании народа Богом, чтобы он был уникальным. Такого рода особое отношение подразумевает соглашение, для которого есть Библейское выражение – это завет. Так что мы можем от начала утверждать, что избранный Божий народ был и остается тем народом, с которым Он установил Свой завет.

ПЕРВЫЙ ЗАВЕТ БОГА С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

Немедленно после падения Адама и Евы в Эдемском саду, Бог пообещал в Своём заявлении змею: «И вражду положу между тобою и женою, и между семенем твоим и семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Бытие 3:15). Позже, во времена Ноя, сразу же после потопа, Бог заключил завет со всей землей, объявив, что никогда не будет снова уничтожать землю водой (Бытие 9:8–17). Однако никакое из этих событий не представляло завета с отдельным лицом, избрав его между другими.

В истории Библии, в начальные времена, Вечный Бог Яхве заключил завет с неким лицом в книге Бытие 15, где Авраам был избран, благодаря своей безусловной вере в Сло-

во Бога. Авраам оставил в Харране дом отца своего, в Сирии, чтобы искать землю, в которую Бог послал его, и когда он, наконец, вошел в эту землю, то умолял Бога таким образом: «Владыка Господи! По чему мне знать, что я буду владеть ею?» (Бытие 15:8). Бог потребовал от Авраама жертвоприношения, после которого сказал ему так:

«Потомству твоему Я даю землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата...» (Бытие 15:18). Записанное продолжается провозглашением: «В этот день заключил Господь завет с Авраамом».

Следовательно, Авраам был первым человеком, с которым Бог вступил в завет, обещая особые отношения с ним и его сыновьями навеки. «Господь явился Авраму и сказал ему... И поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом» (Бытие 17:1, 7–8). Печатью Божьего завета должен был быть обряд обрезания.

Это соглашение между Богом и Авраамом вызвало потрясающее преобразование. Авраам, вавилонянин по рождению и сириец по национальности (Бытие 11:31), стал отцом другого народа, народа по вере в Вечного Бога. Бог был в такой заботе об Аврааме, что тот из язычника был преобразован в избранный сосуд, став отцом святого народа, который должен был носить Его имя среди язычников.

С тех пор как Авраам перешёл через реку Евфрат, он был назван *евреем* от слова Ёвер (*éber*), что значит «переходить, переправляться». Он ушёл из земли Ура Халдейского, а затем оставил дом своего отца в Харране, в Сирии, что было актом веры, и это побудило Бога расширить Своё обетование и завет с Авраамом. Таким образом, после заключения завета, Авраам стал больше, чем евреем, он стал отцом верующих (верных).

Прошло около 400 лет, прежде чем преимущества завета, обещанные Богом Аврааму, стали реальностью (Бытие 15:13). Все последующие годы, согласно завету, потомство Авраама, в обетованном сыне Исааке, было Богоизбранным

народом. Дети Авраама, по-прежнему, были известны как сирийцы до окончания времени Иакова, как об этом говорит Второзаконие 26:5: «Отец мой был странствующий Арамеянин («сириец», ссылка автора), и пошёл в Египет и поселился там с немногими людьми, и произошёл там от него народ великий, сильный и многочисленный». Тем не менее, сыновья Израиля были избранными людьми среди народа Сирии. Хотя в землю Египта, во время голода, вошло 70 душ, по завершении 400 лет, 600 000 мужей, вместе с женщинами и детьми, были готовы к избавлению от рабства, в котором они были по принуждению.

ИЗРАИЛЬ – НАРОД ЗАВЕТА

Полное освобождение было осуществлено, благодаря вмешательству Бога, руками Моисея – раба Его. Дети Авраама, посредством Исаака и Иакова, прошли через Красное море и собрались перед великой горой Господа, называемой Синай, чтобы заключить завет с Богом и быть преобразованными в народ святой, избранный среди всех народов земли (Второзаконие 10:15). Однако когда завет был заключён, он просто улучшил завет Яхве с Авраамом, совершённый 400 лет тому назад, потому что его никогда нельзя ни заменить, ни отменить: «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утверждённого, закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу (Галатам 3:17).

Говоря недвусмысленно и ужасающе для них, Бог предоставил израильтянам Десять Заповедей, когда они в страхе и благоговении стояли возле горы Синай. В тот день, Израиль и весь мир услышали провозглашение Божьих заповедей (Исход 19:18–19; Псалом 697; Евреям 12:26). Израиль же ответил утвердительно на повеление Бога, говоря: «Все, что ты сказал, мы сделаем и послушаем». Израиль имел такую веру в Слово Божье, что они согласились исполнить Его заповеди прежде понимания (слышания) их! Итак, Бог избрал весь Израиль, как Свой народ и укрепил Свой завет с ними; однако, Слово Божье

говорит нам, что в то же время Он сделал дальнейший отбор и отделил часть Израиля, как особый народ для Себя. «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова – из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею Его, Израиль – владением Его (Псалом 113:1–2); «И отверг шатёр Иосифов («Более того, Он отказался от скинии Иосифа», ссылка автора), и колена Ефремова не избрал, а избрал колено Иудино, гору Сион, которую возлюбил» (Псалом 77:67, 68). Колено Иудино стало особенно избранным народом Бога – так сказать, нацией среди нации. Это был Иуда, которому Бог доверил Свои изречения. Это был Иуда, который среди всех других колен Израиля был самым ревностным к закону и Слову Бога.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВА «ИУДЕЙ»

С течением времени, особенно после царствования Давида и Соломона, колено Иудино с Вениамином и более всего с коленом Левия, стало еще больше отделяться, в разделённом царстве, от остального Израиля. Северные племена последовали за Иеровоамом, в то время как Иуда, Вениамин и Левий последовали за Ровоамом, сыном Соломона. Божья мудрость в избрании Иуды среди других была подтверждена в том, что Иуда продолжал поддерживать религиозную систему Божью, в то время как 10 племен приобщились к идолопоклонству и стали первой диаспорой, когда Бог привел против них ассирийскую армию.

Именно в это время, члены племени Иуды стали известны как *иудеи* (сокращенная форма слова Иуда (Иегуда, *Yehudah*). Первую Библейскую запись этого термина можно найти в 4 книге Царств 16:6. Первоначально, выражение *иудей* было применено в насмешку другими, и не было средством отождествления, созданным носителями имени (как и в случае с выражением *христианин* – поношением в отношении первых верующих в Иисуса, впервые использованным в Антиохии). В последующих поколениях, этот термин стал синонимом Богоизбранного народа, так что и членов других племен стали тоже называть иудеями (Деяния 19:14, 34; 21:39).

С этого времени выражение *иудей* стало означать избранный народ Бога. Иудеи, как национальность, включали евреев, которые приняли завет, чтобы стать Богоизбранным народом. Термин *национальность*, в частности, соответствует описанию иудеев. Хотя, в строгом смысле значения этого слова, иногда к ним применяется более общее значение данного термина *раса* (народ, племя), но иудеи, сами по себе, не являются расой.

КАК СТАНОВИЛИСЬ ИУДЕЯМИ?

В дохристианскую эпоху, существовали два пути, чтобы стать иудеем. Во-первых, по рождению от родителей-израильтян, человек автоматически становился иудеем через завет Авраама и его потомков. Во-вторых, было создано условие для тех, кто желал принять Закон Божий по вере, чтобы стать согражданином с иудеями по плоти. С самого начала исхода, Господь сказал: «Если же поселится у тебя пришлец, и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению её, и будет он как природный житель земли...» (Исх. 12:48). В книге Левит 19:34 подтверждается это положение: «Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; люби его, как себя...». Для язычников, входивших в состав Израиля, были определенные требования посвящения, в том числе обрезание, ритуал погружения (омовения), жертвоприношение и изучение Торы.

Возможно ли, чтобы эти язычники по плоти на самом деле становились иудеями?

Бог был озабочен их согласием с условиями завета между Собой и сыновьями Израиля, преобразовав их в иудеев так же, как Он преобразовал вавилоно-сирийца Авраама в еврея. Хотя сначала они назывались прозелитами и многие элитные иудеи почитали их гражданами второго сорта, принявших Завет Божий, в конечном итоге, признаны за иудеев. Исключительность иудеев (евреев) не устраняет беспристрастности Бога. По словам пророка Исаии 56:3–7, язычники, при-

нявшие завет Бога, будут иметь лучшее место в Его доме, нежели сыновья и дочери.

Так как у Бога нет лицеприятия, то Бог, избравший Авраама (в смысле, первым евреем), может сделать любого человека евреем. Как избрание Авраама было полностью основано на его вере в Бога, так в эпоху Ветхого и Нового Завета стало избрание Божье по вере в Бога, для признающих Его волю и устройство для данного времени. Эта вера превратила сирийца в еврея, и преобразовала многих чужеземцев различных национальностей в евреев.

Так было во времена Есфири. Сказано, что когда евреям было дано разрешение защищать себя в тот день, когда Аман планировал геноцид, «многие из народов страны сделались Иудеями, потому что напал на них страх пред Иудеями» (Есфирь 8:17). Очевидно, что многие из народа Персидской державы так верили в защиту евреев их Богом, что готовы были стать евреями. Был ли их инстинкт верой или самосохранением, но Писание сообщает нам простой факт, что они «стали евреями».

В течение всего времени Еврейских Писаний, Вечный Бог продолжал признавать тех, кто принимал Его заветы как Свой избранный народ или евреев, что привело их к известности. Следовательно, это было Его Божественным замыслом сделать путь легче, с тем чтобы все люди могли бы стать его избранными. В полноте времени это был завет с Авраамом, что заставило Отца послать Своего Сына, рождённого от жены в соответствии с законом, чтобы искупить тех, которые были под законом (Галатам 4:4–5). Захария, отец Иоанна, пророчествовал: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой, и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего...сотворит милость с отцами нашими и *вспомнит святой завет Свой*, клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему...» (Лука 1:68–69, 72–73). Иисус был исполнением Божьего обетования: «В Исааке наречётся тебе семя» (Евреям 11:18).

ЗАВЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРЕЕВ

С самого начала своего служения Иисус практиковал религиозную систему завета, в которой был рождён. Он стойко утверждал, что одни лишь евреи (в том числе и язычники, которые в полной мере избрали завет иудаизма) были Богоизбранным народом. Он заявил, что послан только к погибшим овцам дома Израилева (Матфей 15:24), и предупреждал Своих апостолов не идти на путь к язычникам (Матфей 10:5–6). Иисус хорошо знал, что Закон Божий (Тора) вышел от Сиона, и слово Господне из Иерусалима (Исайя 2:3). Он знал, что только израильтянам принадлежат «усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования» (Римлянам 9:4). От израильтян и «Христос по плоти» (Римлянам 9:5). Даже обращаясь к одной из этих погибших овец Израиля (самарянина), Спаситель сказал: «Мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев» (Иоанн 4:22).

Однако, в беседе с самарянкой у колодца Иакова, Иисус предсказал, что время скоро придет, когда изменится практика религии народа, избранного Богом, подразумевая также изменение обычаев избранного народа Божия. Он заявил, что истинные поклонники Вечного Бога должны начать поклоняться в Духе и истине. До этого времени люди поклонялись Яхве в системе, данной Богом, и было откровение Божественной истины. Однако поклоняющиеся совершали свои ритуал в послушании заповедям, которые зачастую были безжизненными. Наступит время, что предлагающие приемлемое поклонение Богу, будут делать это добровольно, побуждаемые Святым Духом. Мессия заявил, что, поскольку Бог есть Дух, поклоняющиеся Ему должны делать это в Духе и истине, данной Им (Иоанн 4:24). Вот почему Павел, который сам был фарисеем, заявил, что «буква (закона) убивает, а дух животворит» (2 Коринфянам 3:6). Единственно ритуальное повиновение было уже недостаточным: верующие должны поклоняться в Духе и истине. В самом деле, риторика (*hendiadys*) Евангелия Иоанна 4:24 может быть истолкована так, что истинные поклонники должны поклоняться Отцу в

Духе, который есть Истина. Это можно также интерпретировать, что они будут поклоняться в *духовной истине*.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАВЕТА ДЛЯ ВСЯКОГО НАРОДА

Поскольку заветы Бога до этого времени относились лишь к законным детям, Иисус не мог направлять Своё земное служение вне данной сферы; однако, когда наступило время для Нового Завета, чтобы обновить и расширить завет Авраама и его Синайское восстановление, Слово Божие предсказало, что и другие, кроме евреев по плоти, будут иметь доступ к этому завету. Исайя предсказал это великое событие: «Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и *поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников*» (Исаия 42:6). Священник Симеон, который посвятил Сына Божьего, подтвердил это в Евангелии от Луки 2:32. Иисус утверждал это в Евангелии от Луки 4:18.

В Евангелии от Иоанна 10:11–16 Иисус подготовил почву для расширения завета для язычников скорее на духовном, а не на физическом исполнении Слова Божьего. Он заявил, что «есть у Меня и другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь». Сын Божий предсказал, что настанет время, когда будет одна религия для всех людей, одна овчарня, в которой все Божьи овцы будут собраны вместе. То, что требовалось от Израиля физически, в том не будет необходимости для язычников духовно (например, обрезание).

До того момента, пока Новый Завет в крови Иисуса не был запечатанным в результате смерти завещателя (Евреям 9:15–17), послание Мессии было направлено только сыновьям завета по плоти. Однако, после смерти и воскресения Сына Божия, Его поручение Своим ученикам было следующим: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Марк 16:15); «...и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деяния 1:8).

Когда дверь спасения была открыта для язычников, то непреложный принцип принятия Божьего завета остался неизменным. В псалме 49:5 сказано, что только тот, кто заклю-

чил завет с Богом, является наследником со Христом. Новый завет, который Яхве заключил с Израилем и остальным миром в связи со смертью Своего Сына, гласил так: «Вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут Моим народом» (Евреям 8:10).

Обновление и расширение Божьего завета стало доступным для всего мира, в том числе и язычникам, и должен был быть основан лишь на одном – на вере. Это был завет, который Бог заключил с миром: «дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн 3:16). Включение в среду Богоизбранного народа зависело от принятия верою, что Мессия Иисус есть вечное искупление за грехи. Подобно тому, как Авраам был оправдан по вере, так и всякий праведный «верою жив будет» (Римлянам 5:01; Галатам 3:11).

Исповедание веры в искупительную смерть и славное воскресение еврейского Мессии осуществляет возрождение и духовное обрезание сердца, предсказанное Моисеем (Второзаконие 10:16) и Иеремией (4:4). Последующее крещение верующего в воде было свидетельством его смерти для греха, его погребение и воскресение в обновленной жизни. Это было исполнением требования иудаизма, когда обращённые в религию Яхве погружались в *mikveh*. Те, которые были крещены, становились новообращёнными и учили Слово Божье таким же образом, как новообращенные в иудаизм учили Тору. Они также становились общниками одной жертвы Иисуса за грех, в соответствии с Новым Заветом, участвуя в новой жертвенной системе хвалы, молитвы и поклонения Богу в Духе (Евреям 13:15–16; Откровение 5:08; 8:03; Филиппийцам 4:18).

Если прежде завет Бога использовался по *плоти* и был запечатан *плотским* знаком обрезания, то Мессия установил *духовный* завет, путём *духовного* рождения и преобразования верующего в *духовный* Израиль, духовное царство Божье, который потом трудился вместе с природным Израилем в Божьем избрании. Принцип становления в Божьем избрании с ним, с помощью завета, оставался неизменным.

ЗАВЕТ ВЕРЫ АВРААМА

Большое сходство между заветом Авраама и заветом Христа заметно сразу. Оба предоставлены в силу веры, и обетованы в наследство. Павел отмечает это сходство в Послании к Галатам 3:6–8, 13–14, 26, 29: «Подобно тому, как Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познай-те же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы... Христос искупил нас от клятвы закона... дабы благословение Авраамово чрез Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою... Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса... Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники».

Завет Авраама не был отменён во Христе, но был распространён на всех людей, как на евреев, так и на язычников. Все верующие в Иисуса, евреи и язычники, стали духовными детьми Авраама в силу своей веры. Это еще раз объяснено в послании к Римлянам 9:6–8, 23–26: «Ибо не все те Израиль-тяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его; но (сказано): в Исааке наречётся тебе семя. То есть, не плотские дети суть дети Божии; но дети обетования признаются за семя».

ОБНОВЛЕННЫЙ ЗАВЕТ ТОРЫ

Завет Торы, данной на горе Синай, был системой хвалы, поклонения и служения, которую стали называть иудаизмом ко времени первого века нашей эры. Этот иудаизм никогда не был устранён или заменён служением Иисуса. Поскольку Иисус Сам признавал, что Он не пришел нарушить Тору (закон), но совершить его (Матфей 5:17), то Новый Завет не был совершенно неожиданной религией, но обновлением первого завета на основе лучшей жертвы. Это был ещё один шаг в

раскрытии Божьего вечного плана и данной религии, чтобы она была совершенной.

Не потому, что первый завет был плохим, а второй хорошим. Первый завет был хорошим (Римлянам 7:12), а второй ещё лучше (Евреям 7:19–22). Новый Завет расширил завет Синая точно так же, как Синайский завет расширил завет Авраама. Завет Авраама, как показано в 11 главе Евреям, был благодатью и верой евреев. Новый Завет принес расширение милости и истины, которые были проявлены в завете Синая ограничено. Завет Синая нуждался лишь в совершенстве (завершении) и обновлении, а не в отмене и замене.

ЯЗЫЧНИКИ СТАНОВЯТСЯ ДУХОВНЫМИ ЕВРЕЯМИ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

В послании Ефессянам 2:11–13 расширена мысль о включении язычников: «Поэтому помните, что вы, некогда язычники по плоти... были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды *заветов обетования*, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христа». Те, кто ранее был не более чем «язычниками по плоти» и отчуждёнными от Израиля и его заветов, ныне введены в Царствие Божие (Колоссянам 1:13) и стали Его избранным народом (по сути, став евреями или натурализованными гражданами Израиля.)

Павел заявил, что только апостолам была открыта эта тайна, что язычники должны быть приняты пред Богом на равных условиях с евреями: «которая (эта тайна) не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом (Святым), чтоб и язычникам быть сонаследниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования». (Ефессянам 3:5–6).

Завет Авраама и его более далеко идущее значение, применимо не только для сыновей по плоти, но и для сыновей по вере. Обрезание, как плотской знак, согласно которому

евреи по плоти приходили к вере, был полностью вторичным по отношению к духовной вере, которую имел Авраам во время Божьего избрания: «Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование—быть наследниками мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование; ибо закон производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтоб было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам» (Римлянам 4:13–16).

В послании к Римлянам 2:25–29 апостол Павел также пояснил принцип веры и послушания Богу, благодаря которому язычники могут быть приняты перед Богом на равных условиях с евреями: «Обрезание полезно, если исполняешь закон; а если ты преступник закона, то обрезание твоё стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановления закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти; но тот Иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога».

ДЕТИ ПО ВЕРЕ СЧИТАЮТСЯ КАК ПЛОТСКИЕ ДЕТИ

Язычнику, обладающему Божьей праведностью, это засчитывается как обрезание, чтобы он, в сущности, становился евреем. Поскольку праведность Божья является исключительно личностью Иисуса Христа (Римлянам 10:4; 1 Коринфянам 1:30), то язычники, как и евреи, становятся праведными по вере в Иисуса. Эта праведность по вере считается, как обрезание плоти, так что обрезание становится скорее духовным опытом, а не плотским обрядом. Греческим словом, переведённым как «считается», является *logizomai*. То же самое слово используется в послании к Римлянам 4:3: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось (*было зачтено*) ему в праведность», и в послании Римлянам 9:8: «Дети обетования при-

знаются (*считаются*) за семья». Так же, как вера Авраама *считалась* праведностью, так и заместительная праведность Христа в сердце необрезанного верующего *считается* как обрезание, и возрождение сына Божьего обетования *считается* как плотское семья.

Таков принцип, благодаря которому язычник, с помощью обрезания сердца (возрождения), может стать духовным евреем. Духовный еврей является духовным семенем Авраама по вере. Здесь апостол говорит о том, что и плотской еврей и плотской язычник могут стать духовными евреями через обрезание сердца. Это не заменяет природных евреев, согласно намерениям Божьего Завета, ибо дары и призвания Божьи, как природные, так и духовные, являются непреложными (окончательными) (Римлянам 11:29).

Некоторые считают, что духовное семья совершенно заменило природных евреев и что христианство вытеснило иудаизм. Эта позиция основана на высокомерном игнорировании сотен пророчеств Ветхого Завета и писаний апостолов. Тот, кто честно исследует Новый Завет в контексте его культуры первого века, истории и грамматики, мгновенно распознаёт непрерывность Библейской веры.

Другие полагают, что только евреи по плоти, верующие во Христа, могут стать духовными евреями. Предлагающие этот аргумент утверждают, что язычники, которые верят в Мессию, называются духовными язычниками, но данный аргумент не соответствует двум точкам зрения:

(1) Термин *духовный* не всегда обозначает духовность или высший уровень зрелости в Духе Божьем. Он обычно используется для раскрытия чего-то духовного или нематериального (неосязаемого), в противоположность чему-то телесному или ощущаемому. Так обстоит дело в 1 послании Коринфянам 15:44, где сказано, что существует душевное тело и *духовное* тело; в послании к Ефессянам 5:19 нас убеждают петь *духовные* песни; в Ефессянам 6:12 сущность нашей брани описана как война против духов злобы («духовной злобы», ссылка автора) поднебесной, а в Откровении 11:8 Иерусалим «духовно называется Содом и Египет». Хотя слово *духовный* может быть прилагательным, обозначающим духовность, оно

также используется в качестве замены для предложного оборота «в духе».

(2) Ко времени Нового Завета выражение *еврей* стало словом, которое обычно использовали для определения Богоизбранного народа, будь то колено Иудино, Вениаминово, Левия или любое другое. Если язычники были «сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования» (Ефессянам 3:6) и больше не были «чужды заветов обетования» (Ефессянам 2:12), то они, несомненно, могут быть признаваемы как «еврейскими» или избранными Божьими.

И действительно, это так, ибо мы находим, что Петр, апостол евреев, сделал такое заявление: «...пришельцам, рассеянным... И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный... Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел... Некогда не народ, а ныне народ Божий» (1 Петра 1:1; 2:5, 9–10). Определённая цитата пророка Осии 1:6, 9 показывает нам, что язычники, пережившие возрождение, духовно и пророчески считаются «израильтянами».

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ ЗАВЕТА

Принимая Господа Иисуса Христа и Его праведность, язычники становятся частью святого народа Божьего, Его избранным народом. Они становятся духовными евреями и сыновьями Авраама. Как таковые, они также становятся наследниками мира, как Бог обещал Аврааму (Римлянам 4:13).

По этой причине Царство Божие будет установлено в народе Израиля скорее, чем в любом другом народе мира. Стан святых Всевышнего будет в Святом Граде тысячелетним Царством Божьим на земле (Откровение 20:8). Земля наследия от Евфрата до реки Египта обетована детям Авраама, как природным, так и духовным евреям, которые будут царствовать со Христом тысячу лет по всей земле, с управлением в Иерусалиме, Израиле.

Определение духовных евреев сегодня очень простое. Верующие в Мессию Иешуа (Иисуса Христа) являются детьми

обетования, семенем Авраама по вере. Они пришли вместе с природным Израилем как духовные партнёры обетований и заветов Бога.

ИЗБРАННАЯ БОЖЬЯ РЕЛИГИЯ ЗАВЕТА

Если есть только один Бог, то есть только одна религия для всего рода человеческого, и евреев и язычников по плоти. Павел заявляет об этой истине в послании к Ефесеянам 4:5: «Один Господь, одна вера...». Не существует, как некоторым хотелось бы, религии для евреев, называемой иудаизмом, и религии для язычников, именуемой христианством. И среди верующих в Иисуса Христа, не существует одной религии для евреев, называемой мессианским иудаизмом, и другой религии для язычников, называемой христианством. В конечном счете, есть только одна вера или религиозная система для всех людей.

Нет нужды убеждать верующих, что Бог есть неизменным Богом. Всем известно, что «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евреям 13:8). Поскольку Господь есть Яхве, Который не изменяется (Малахия 3:6), то мы должны решительно утверждать, что если иудаизм всегда был Его избранной системой хвалы, поклонения и служения, то в той или иной форме он и должен оставаться таковым.

Но каким же было воздействие Мессии Иешуа на иудаизм? Истина раскрывается в природе Вечного Бога, как Улучшателя. Бог просто не мог отвергнуть то, что Он совершал в одной эпохе, предпочитая совершенно иное в другой. То, что он действительно совершает, является видоизменением и перестройкой, чтобы добиться совершенства в последовательном развитии Своего замысла на века. Пророк Иеремия 18:1–6 открывает сущность труда Сына Божьего, сделанного в Израиле. Он взял тот же повреждённый комок глины, который Бог лепил на протяжении веков, и преобразовал его в сосуд чести.

Роль Иисуса, как реформатора, была особенно использована в религиозной системе, называемой иудаизмом в по-

слании к Евреям 9:8,10: «...ещё не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния... И которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до *времени исpravления*». «Иисус был реформатором, а не новатором. Его целью было усовершенствование того, что Бог совершал веками в отношениях с израильтянами, представляя Новый Завет, запечатанный собственной кровью. Он заявил еврейским вождям, которые считали, что Он пришёл утвердить какую-то новую религию: «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков; не нарушить пришёл Я, но *исполнить*» (Матфей 5:17).

Благодаря Мессии, ярмо иудаизма стало лёгким и бремя – светлым (Матфей 11:28–30) для тех частей, которые были в иудаизме излишними (чрезмерными), Он стал однажды совершенным искуплением для всех, быв прибит к кресту, оставив лишь нетронутыми вечные и неизменные принципы Бога, с новым порядком их соблюдения. В то время как иудаизм первого завета стал для многих обременительным, религией, наполненной обрядами, то иудаизм Нового Завета стал живым, наполненным Духом и волнующим образом жизни. В то время как евреи по плоти тяготели, в основном, к обрядовой религии, к старозаветному иудаизму, духовные евреи (и евреи и язычники, которые поверили в Иисуса) унаследовали духовную религию, иудаизм Нового Завета.

Если верующие в Сына Божьего являются истинным семенем Авраама, духовными евреями, то это вполне соответствует тому, что их религиозная система будет реформированным иудаизмом Нового Завета или нового договора. И так это и было: Новый Завет христианства был иудаизмом среди многих ответвлений иудаизма того времени. И поэтому таким он и должен быть: современное сверхэллинизированное и сверхлатинизированное христианство должно восстановить свои еврейские корни, восстановить иудейское основание и обратиться к своему иудейскому наследию. Для того, чтобы исполнить это в полной мере, христианство должно быть восстановлено до той религии, которую осуществляли Иисус и апостолы.

НЕОТМЕНЯЕМЫЕ ЗАВЕТЫ И ПРИРОДНЫЙ ИЗРАИЛЬ

Божий замысел включения (вовлечения) язычников не требовал исключения евреев. Природный Израиль, евреи по плоти, по-прежнему пребывали в отношениях завета с Богом. В послании Римлянам 11:29 говорится, что «дары и призвание Божие непреложны». И только по этой причине природные и физические преимущества завета, который Бог заключил с Авраамом и его потомками, по-прежнему относятся к евреям по плоти. В послании Римлянам 9:29 сказано, что если бы Господь Саваоф не оставил Израилю семени, они были бы, как Содом и Гоморра.

Тем не менее, Господь обещал, что остаток будет спасён. Конечно, это является доказательством неизменности Бога: «Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились» (Малахия 3:6). Из-за того, что Бог никогда не может измениться, Его личные обязательства перед детьми Авраама будут исполнены.

ТОРА ОСТАЁТСЯ НАСТАВНИКОМ

В послании Галатам 3:24 Павел заявил, что закон (Тора) была наставником («детоводителем», Библия Геце), чтобы привести Израиль к Мессии. В эллинском мире, частью которого была Галатия, наставник (*paidagogos*) был семейным слугой, который был ответственным за охрану детей, учил их хорошим манерам и умению вести себя, сопровождал их к своим учителям. Закон же был задуман Богом, как средство средств защиты Израиля и удержания его от зла языческого мира, пока они не были привлечены к Мессии – своему Учителю.

Цель Торы никогда не изменялась. На протяжении веков и по сей день Тора остается в качестве хранителя еврейского народа, обеспечивая непрерывность их веры в Яхве, единственного Бога. Она хранила еврейский народ в мире, в его непохожей и узнаваемой сущности, несмотря на неустанные попытки тиранов истории осуществить геноцид. С тех пор как она была наставником, чтобы привести Израиль к

Мессия, Тора (Закон), остается ныне и будет оставаться такой до момента, когда Мессия придет, чтобы научить Израиль всем путям Своим.

ПРОРОЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Божий план для еврейского народа и страны Израиля состоит в тоекратном восстановлении: земля Израиля должна быть восстановлена для народа Израиля; народ Израиля должен быть восстановлен для земли Израиля; и народ Израиля должен быть восстановлен для Бога своего. Сионистское движение, которое привело миллионы еврейского народа назад в землю Израиля из рассеяния между нациями и стало причиной восстановления страны Израиля в той части земли, которую Бог обещал Аврааму, является прямым следствием веры евреев в Божье обетование Аврааму. Их вера в Божий завет доставила им преимущества по плоти, хотя они и не пришли к вере в Иисуса как Мессию. Посредством сего, земля была восстановлена для народа, и народ был восстановлен для земли.

Следующим этапом является восстановление народа Израиля для Бога. Значительная часть еврейского населения мира не соблюдает Закон, придерживаясь светских, агностических или атеистических взглядов. Движение к Богу должно возвратить сердца еврейского народа и страны Израиля к Богу и Его Слову. Тогда, и только после сего, они смогут уразуметь, что один из них, кто принёс язычникам свет Израиля, действительно является Мессией.

ВСЕ ЗАВЕТЫ БОГА НАСЛЕДУЮТ СВЯТЫЕ

Великой целью Бога является возвращение народу земли Израиля, снова привлекая евреев из рассеяния, а также вновь обращая их сердца к Богу, чтобы назначить время для спасения Израиля (Захария 12:10; 13:01 Римлянам 9:27) и последующего пришествия Мессии. Когда произойдёт это вели-

кое пророческое событие, то принадлежащие к вере Авраама, избранный народ Божий каждого поколения, как евреи, так и язычники, наследуют, согласно обетованию Иисуса, землю (Матфей 5:5; 25:34). Четырёхтысячелетний завет Бога Яхве с Авраамом будет удостоверением всему семени, как природному, так и духовному (Римлянам 4:16), и они будут управлять и царствовать с Мессией над всею землею в тысячелетнем царстве, которое будет, по-прежнему, отражать характер неизменного Бога, по образцу Библейского иудаизма.

ГЛАВА 11

ЛЮБОВЬ: ИСПОЛНЕНИЕ БОЖЬЕГО ВЕЧНОГО ЗА- МЫСЛА

ГЛАВА 11

ЛЮБОВЬ: ИСПОЛНЕНИЕ БОЖЬЕГО ВЕЧНОГО ЗАМЫСЛА

Первое, что Священное Писание побуждает нас понимать о природе человека, является то, что он создан по образу и подобию Бога (Бытие 1:27). Потому что желание любить и быть любимым пребывает в сердце личности каждого человека, и мы можем непреднамеренными рассуждениями утверждать, что любовь занимает центральное место в личности Бога. Мы можем предположить тогда, что Бог любви создал человечество с определённой целью – любить Создателя и быть любимым Богом. Хотя мы можем утверждать, что Бог совершенен, не имея ни в чём нужды или недостатка, мы также понимаем, что человечество была создано, потому что Бог искал отношений с существами, которые любили бы Его. Однако, для того чтобы быть подлинной, любовь должна быть свободной и добровольно выражать себя. По этой причине, Бог создал человека морально свободным представителем, наделенным правом выбора между добром и злом, между любящим служением Богу и ненавистью и восстанием против Него. Прямым следствием этой врожденной характеристики в человеке было введение греха и смерти в мир.

Разве не падение человека устранило Божий замысел по созданию его? Разве Бог не осознавал, что Он совершил ошибку, приводя в действие другой план, который, как Он надеялся, заставит человека любить Его? Конечно, нет! Бог не принадлежит к большинству людей, которые экспериментируют и действуют. В своей бесконечной мудрости Он сначала замышляет, а затем действует. С тех пор как Он создал мир, премудрость Всемогущего была predetermined. Ему было известно, что человек будет грешить, и Он уже разработал план, который мог бы примирить человека с Богом. Во-первых, человек был лишён бессмертия (Бытие 3:22), иначе он был бы вечным грешником, не имеющим надежды на спасение, как ангелы, которые оставили своё первое звание (состояние) (Иуда 6). Во-вторых, человек должен быть наказан

за свой грех (Бытие 3:17–19). И, в-третьих, должны быть созданы средства примирения с Богом (Бытие 3:15). Следовательно, со времени грехопадения, мы видим людей, приносящих жертвы за свои грехи и ищущих присутствия Бога.

Со временем, Божий вечный план потребовал введения систематизированного закона, который мог бы стоять вечно, как изложение Его основных предпочтений и нерасположений, Его указание (заповедь) {более аккуратное истолкование для еврейского слова Тора (закон)}. Эти указания не были предназначены для расширения свободной любви человека к Творцу; их целью было точное определение греха, сделав его, тем самым, крайне грешным (Римлянам 7:13). Закон был установлен в качестве опекуна (наставника), чтобы держать избранный народ в узде и сохранять праведное семя, с помощью которого мог быть выражен (осуществлён) окончательный план искупления (Галатам 3:24). В более поздние времена, закон Божий стал известен как иудаизм (термин, используемый Павлом в послании к Галатам 1:13, 14, описывающий его религиозную веру) – избранная Богом система хвалы, поклонения и служения.

Но не стало же создание иудаизма ещё одним признанием вины по отношению к Богу? Или Он придумал эту систему, потому что сделанное раньше не удалось? Конечно, нет! Бог не мог ни ошибиться, ни потерпеть поражение! Ибо 1500 лет Израиль жил в соответствии с законом иудаизма. Многие избирали жизнь, которую иудаизм предлагал тем, кто соблюдал его заповеди, а другие избрали смерть от проклятия, вынесенному тем, которые не подчинились закону (Второзаконие 30:19). Избравшие жизнь, исполняя заповеди, были оправданы, благодаря своей вере в Слово Божье, как Авраам был оправдан своей верой в Слово Божье. Как сказал Иисус в ту эпоху: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, *соблюда заповеди*» (Матфей 19:17).

Незадолго до начала времени Иисуса Христа, некоторые из мудрецов Израиля стали подчеркивать тот факт, что требуются дополнительные усилия, нежели просто ритуальное соглашение с религиозной системой Бога. Возможно, в ответ на осуждение пророками их торжественных праздников, суб-

бот и постов, они начали придавать особое значение тому, что служение Богу должно быть основано на любви к Творцу, а не на страхе или на обрядности.

ВЫСШИЙ ОБРАЗЕЦ ЛЮБВИ

Наконец, когда исполнилась полнота времени, Бог явил, что будет ключевым моментом Его замысла навеки, послав Сына Своего Единородного, Свой точно выраженный образ, сделанный в подобии греховной плоти, подвластный закону иудаизма (Евреям 1:1–3; Римлянам 8:3; Галатам 4:4). Какой прекрасный пример добровольной любви был установлен Творцом, чтобы позволить Своему Единородному Сыну стать плотью для искупления рода человеческого, который полностью и безвозвратно был потерянным и отделённым от Его святого присутствия! Бог не избрал человека в качестве жертвы за грехи, но Сам пришёл в лице Своего Сына, став жертвой за нас.

Но, разве Бог снова отказывается от другого плана, который потерпел неудачу?

Или он признал поражение Своего закона, явленного в иудаизме, пробуя нечто иное и надеясь, что это будет работать? Если это так, то нет никакой уверенности, что Его новый план будет работать! Разве иудаизм представляет собой провал со стороны Бога? Конечно, нет! Пришествие Иисуса Христа на землю является самым важным событием в истории человечества; однако, это была ещё одна глава в развёртывании Божьего вечного плана, который был задуман и приведён в движение до создания мира (Откровение 13:8).

То, что закон иудаизма не мог совершить из-за немоги плоти, Господь Иисус Христос осуществил, живя безгрешной жизнью, предложив Себя как совершенную жертву и вечное искупление за грехи человечества, и воскреснув как явное доказательство того, что вечная жизнь может быть дана через Него. Иисус пребывает вечно как совершенное выражение любви Творца.

НОВЫЙ МОТИВ: ЛЮБОВЬ

Во времена закона, многие из народа Божьего имели только один мотив для служения и повиновения Богу: страх смерти. Несмотря на то, что были такие, как Давид, которые «усплаждались Законом Божиим», большая часть Израиля была послушна закону из-за страха. Для многих, если любовь косвенно и подразумевалась, то она выражалась из страха. Если это так, то данная любовь не является любовью, которую выражает Сам Создатель. Божий окончательный план заключался в том, чтобы дать человеку возможность любить так, как Он любит, избирая добро и ненавидя зло, потому что он любит Бога своего.

Вполне логично, что совершенный план искупления человека должен был быть религиозной системой, основанной на любви. И так было с Новозаветным законом иудаизма. Иисус кратко изложил весь свод законов Ветхого Завета в этих двух заповедях: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим» и «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Матфея 22:37, 39). Это было сделано в соответствии с ранними еврейскими пророками и мудрецами, которые искали сжатого выражения закона. Пророк Михей говорил: «...чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим». Великий Гилель учил поколение до Иисуса, что не следует поступать с другими оскорбительно, и заявил, что остальная часть закона была комментарием. В духе этого заявления, Павел утверждал, что весь закон состоит в одном слове: любовь (Галатам 5:14).

Иисус же изменил порядок и мотив для соблюдения иудаизма. Был изменён Ветхозаветный порядок ритуалов и обрядности на Новозаветное поклонение в духе и истине. Для спасённого от смерти, был изменён мотив из-за страха смерти в любовь. Проявление любви Бога через жертву Его Сына и наделение верующего Святым Духом завершает цель Божьего творения человечества. Он получает добровольную, непринуждённую любовь создания, на которую отвечает щедрой взаимностью. Теперь человек способен любить так, как

любит Бог, ибо «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Римлянам 5:5). Дух Святой, который *был* с народом Божиим в Ветхом Завете, *ныне* пребывает в верующих, наделяя их Божьей любовью (Иоанн 14:17).

Интересно, что в целях создания новой системы для иудаизма, после разрушения храма, раввинский иудаизм использовал те же предпосылки, которые применяли для преобразования иудаизма ранние христианские лидеры. Особое внимание было уделено изменению храмового культа в молитвы, изучение, *tzedekah* (пожертвование, исполняющие добрые дела), и тому подобное. Как ранние церкви обращались к распятию и воскресению Иисуса, как к заместительному искуплению за грех и средству спасения, так и древние еврейские мудрецы взывали к связанному Исааку как к искупительной жертве за весь Израиль, которая была действенной для всех его потомков. Позже этот акцент на искупительную природу связанного Исаака (жертвы Исаака) был ослаблен, когда церковь стала учить о распятии Иисуса как об исполнении образа, связанного (законом) Исаака. Затем, раввинский иудаизм становился всё, больше и больше, религией, сосредоточенной на добрых делах, с таким пониманием, что добрые дела склонят чашу весов против злых дел, так чтобы

Суд Божий не пришел на злоделателей.

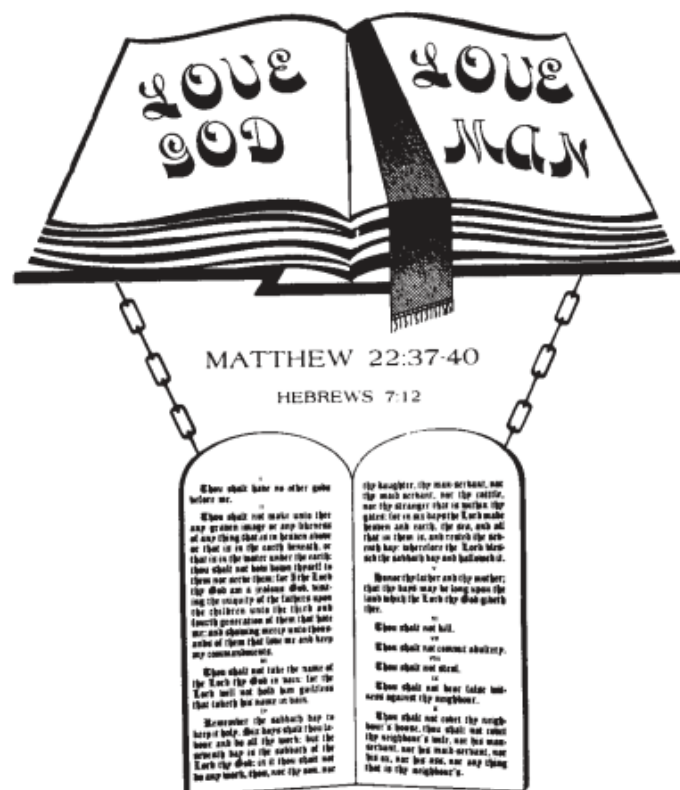
Порядок (закон) Нового Завета, представленный Иисусом религии Бога – иудаизму – завершил Божью цель. Посредством заместительного искупления Иисуса, верующие возрождаются в Боге, принимая Его Дух. Они любят Бога, хранят заповеди Его и свободно поклоняются Ему. Любовь исполняет весь нравственный кодекс Бога, изложенный в Библейском иудаизме.

Божий план спасения, который был принят от создания мира, достигнет своей кульминации, когда Иисус вернется, установит Своё царство и будет управлять всем миром, уничтожив зло и смерть, и возвещая Вечное Царство нового неба и новой земли. Затем миллионы Святых Его будут свободно выражать свою любовь к Нему в вечной хвале и постоянном общении в Его присутствии. Тогда будет совершенная праведность и совершенная святость, в полном соответствии с

Божьими законами, «ибо земля будет наполнена вѣдением Господа, как воды наполняют море» (Исайя 11:9; Аввакум 2:14). Любовь будет полным завершением вечной Божьей цели в создании человечества.

ГЛАВА 12

ТАЙНА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА

ГЛАВА 12

ТАЙНА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА

С самого начала эпохи Нового Завета, вопрос надлежащего отношения верующего к закону Божию, изложенному в Еврейских Писаниях, стал предметом жарких споров. Внутри христианской общины существуют две полярные крайности, относительно закона Божьего и его влияния на верующих в Иисуса Христа. Эти две различные точки зрения называют друг друга законниками (приверженцами букве закона, строгого соблюдения закона) и антиномианистами (противниками закона).

Законники, как их называют, утверждают, что весь закон Божий остаётся в силе и доныне. Некоторые из них считают, что без послушания законам Ветхого Завета никто не может быть оправдан, а другие, вероятно, повинны в галатизме (смотри «Послание Галатам»), в чём осуждают их антиномианисты. Они утверждают, что Божьи законы не были изменены или отменены Иисусом, и что их соблюдение является необходимым для нашего оправдания. В некоторых кругах ремонстрантов (*Remonstrants*) или арминиан (*Arminians*), которые считают, что соблюдение закона необходимо после возрождения по вере в Иисуса Христа, тоже называют законниками.

С другой стороны, антиномианисты утверждают, что закон, в том числе и Десять Заповедей, был прибит ко кресту Христа. По их мнению, дело послушания является совершенно ненужным для нашего оправдания. Многие из этих убеждений считают Писания Ветхого Завета бесполезными в «свободе благодати», а иудаизм – бесполезным пустым ритуалом, который мало отличается от языческих религий.

Споры легалистов (законников) и антиномианистов бушуют на протяжении веков. Подлинная проблема, которая увековечивает непримиримые разногласия между этими двумя враждующими группировками христианства, состоит в том, что обе стороны доказывают истину цитатами из Писаний той же Библии, и обе стороны твёрдо придерживаются

своих догм. Как это обычно бывает с подобными полярными вопросами, истина лежит между двумя крайностями. Надлежащее восстановление христианства первых веков представляет собой жизнеспособную альтернативу для двух воюющих сторон, синтез между тезисом законничества и антитезой антиномианизма.

«ТЫ ДОЛЖЕН» И «ТЫ НЕ ДОЛЖЕН»

Вообще говоря, вопрос о соблюдении закона не был связан с (повелением) «ты не должен», но был сосредоточен на том, что «ты должен». Мало кто будет выступать, что надо сейчас разрешить кражи, убийства, лжесвидетельства или совершать прелюбодеяние. С другой стороны, кто-то посоветует, что уже не нужно помнить день субботний, соблюдать праздники, платить десятину, и тому подобное.

Дело в том, что закон Божий состоит из положительных и отрицательных заповедей. В Торе (Пятикнижие) есть 613 заповедей (*mitzvot*). Из них 365 отрицательных заповедей Торы («ты не должен»), что соответствует общему количеству дней в году. Остальные 248 заповедей являются позитивными: «ты должен». Иоанн говорит нам, что нарушение любой из 613 заповедей закона является грехом (1 Иоанна 3:4). Иаков подтверждает нам, что несоблюдение положительных заповедей является точно таким же грехом, как нарушение заповедей отрицательной: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иаков 4:17).

Вопрос в том, что мы должны делать теперь? Как мы можем быть уверены, что исполняем закон в нашей жизни? Ответ, как заявил Сам Иисус в Евангелии Матфея 22:37–40, простой: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим: это первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Эти две заповеди «ты должен» присутствуют в Новом Завете. Все требования Нового Завета собраны в одном-единственном слове: любовь; лю-

бовь к Богу и любовь к человеку. Закон же основан на любви, а не на суде.

Декалог был написан перстом Божиим на двух каменных скрижалях. Пять заповедей на одной скрижали регулируют поведение человека по отношению к его родителям и к Богу. Пять заповедей на другой скрижали регулируют отношения человека с его ближним. Эти десять заповедей стали основными категориями, в соответствии с которыми действуют все остальные заповеди закона.

ЛЮБОВЬ ИСПОЛНЯЕТ ЗАКОН

Если бы некто по-настоящему любил Бога всем сердцем, душой и умом, он никогда не смог бы нарушить ни одну из первых пяти заповедей Декалога. Побуждающий фактор совершенной любви к Богу заставлял бы верующего исполнить малейшее пожелание Бога. Если бы некто по-настоящему любил своего ближнего, как самого себя, он никогда не нарушил бы ни одну из оставшихся пяти заповедей. Эта истина блестяще изложена апостолом Павлом в Послании к Римлянам 13:8–10: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого *исполнил закон*. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в этом слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона». Если бы закон можно было сформулировать в одном слове – любовь, тогда он был бы законом любви, а не суда и проклятия, как некоторые говорят.

Павел повторяет эту тему в Послании к Галатам 5:14: «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Может быть, он имел в виду своего учителя Гамалиила – ученика великого (мудреца) Гилеля, который говорил о законе Божиим: «Всё, что пагубно для тебя, не делай другим. Остальное (в законе) является комментарием». Когда Павел обсуждал эту тему любви к ближнему, он также здраво высказался по отношению к сущности призыва

Нового Завета и ответственности верующего: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода (ваша) не была поводом к угождению плоти; но любовью служите друг другу...поступайте по духу («ходите в Духе», БКИ), и вы не будете исполнять вожделений плоти (Галатам 5:13,16).

ЖИЗНЬ В ДУХЕ

Апостол язычников расширил этот аспект исполнения закона в Послании к Римлянам 8:2–4: «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех, и осудил грех в плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу («по Духу», БКИ)». Та как мы освобождены от закона телом Христовым, то можем теперь исполнить праведность закона жизнью в Духе. Наша свобода не является правом (разрешением) нарушать заповеди, но возможностью осуществлять праведность, предписанную посредством водворения Святого Духа. То, что закон не смог сделать из-за немощи плоти, Дух Святой совершает так, что мы ныне утверждаем закон, а не делаем его недействительным (Римлянам 3:31).

Таков смысл послания к Евреям 10:16–17: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их». Затем он добавляет: «Их грехов и беззаконий их не вспомяну более». Когда Дух Святой постоянно живёт в сердце верующего, то праведность закона, которая была полностью исполнена в Иисусе Христе, становится частью его сущности. Праведность закона не является больше игом для исполнения, но свободой веры в Иисусе Христе.

ЛЮБОВЬ ПРИНОСИТ БЕЗУСЛОВНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТКЛИКИ

Когда некто ходит в Духе, не сознавая дел плоти, он не имеет никаких проблем в любви к Богу и ближнему. Таким образом, он не испытывает никаких трудностей в исполнении закона. Поскольку его дух настроен к нуждам и пожеланиям Бога и ближнего, то его себялюбивый, ленивый человеческий дух охвачен Духом Божьим, совершая угодное Богу и полезное ближнему. Побуждением является любовь, а не эгоизм, потому что он обращается к повелениям Бога и нуждам своего ближнего, с безусловными положительными откликами.

В такого рода отношениях с Богом и человеком, никто не испытывает никаких трудностей при совершении поклонения, угодного Богу. Тот, кто ходит в Духе, будет внимательно следить за малейшим пожеланием своего Творца. Вспоминая дни и времена, угодные Богу, (а у нас есть Его Слово для этого), он желает увековечить те времена (Левит, 23; 1 Коринфянам 5:8). Будучи покорным религиозным вождям, которые угодны Богу, он охотно подчиняется тому, кто руководит им в Господе (Евреям 13:17). Если десятины и пожертвования угодны Богу, он будет гореть желанием совершать такие дела (Малахия 3:10; Матфей 23:23). Если служение физическим, эмоциональным или экономическим нуждам ближнего угодны ближнему и Богу, то он будет стараться уделять особое внимание этим нуждам (Матфей 25:33–40).

Вопрос о том, что мы должны делать или не делать в связи с Законом Божьим, несложный, когда мы живём в Духе Божиим. Любовь Божия, которая излилась в сердца наши Духом Святым, будет созидать в нас переполняющее страстное влечение к угождению Богу и помощи нашему ближнему. Не будет вопроса «Как мало (или много) я могу сделать, чтобы не вызвать гнева Божьего?», или «Как мало (или много) я могу сделать, чтобы меня всё же почитал мой ближний?», а «Где я могу найти возможность сделать больше для Бога и для моего ближнего?» Мы будем снедаемы еврейской концепцией *tzedekah* (праведных добрых дел). И, в конце концов, Иисус Сам сказал, что церковь будет просвещать мир, побуждая его

прославлять Бога не только верой, но и «добрыми делами» (Матфей 5:16).

ПОИСК СЕРЕДИНЫ

И легализм и антиноминанизм являются крайностями. Истина же пребывает посредине, когда начинает действовать Новый Завет христианства (или иудаизма, если угодно). Иисус не пришёл, чтобы уничтожить закон или Божью религиозную систему, изображённую в нём. Наоборот, Он положил жизнь за древний религиозный образец, навсегда усовершенствовав его Новым Заветом. Это вера или религия Иисуса Христа, первым шагом которой является наша вера в Него как Господа и Спасителя нашего. Если мы любим Его, то, конечно же, хотим соблюдать постановления Нового Завета, соблюдая Его заповеди во всём (Иоанн 14:15).

Путём исследования тех явлений иудаизма, которые Иисус увековечил новым и живым путём, мы можем познать, что Ему угодно сегодня в нашей хвале, поклонении и служении, удостоверяя тем самым Божий путь для своей жизни. Библейский иудаизм был верой, благодаря которой Иисус и апостолы выражали свою преданность Богу. Исследуя древнюю веру, мы обретём ещё больше того, что будет углублять нашу похвалу, поклонение и служение Богу.

Как мы можем ныне исполнить закон? Любить Бога и любить человека, ходя в Духе!

ГЛАВА 13

ОБИТАНИЕ ДУХА СВЯТОГО

ГЛАВА 13

ОБИТАНИЕ ДУХА СВЯТОГО

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЕВРЕЕВ

Великое исполнение Духом Святым, которое произошло в день Пятидесятницы (Деяния 2), а также в последующих проявлениях Духа в жизни верующих, было лишь концентрированным излиянием того, что периодически проявлялось в Божьей религиозной системе на протяжении более двух тысяч лет, прежде Пятидесятницы.

Сверхъестественное всегда было одним из опознавательных знаков в религии вечного Бога Яхве. До первого века пребывание Святого Духа и проявление его власти в исполнении сверхъестественных явлений, при человеческом содействии, было характерным только для иудаизма и еврейского народа.

В Еврейских Писаниях мы находим многочисленные и непрерывные свидетельства о сверхъестественном. Разве можно забыть проникновенные чудеса, совершённые через Моисея при разделении Красного моря, излиянии воды из скалы и насыщении более миллиона людей манной? Или кто не помнит речь Саула (*glossolalia*), при сошествии Духа Божьего на него, когда он обитал среди пророков? Или вспомнить Даниила, читающего надпись на неизвестном языке, написанную в Вавилонском храме рукою Бога? А разве можно забыть освобождение еврейских сыновей из огненной печи? Или Елисея, который сделал плавающий топор, сообщил исцеляющее слово прокаженному Нееману и воскресил умершего сына Сунамитянки? Затем были Самуил, Иеремия, Исаия и многие другие, которые изрекали слово Господне. Эти естественные (обычные) люди, опираясь на сверхъестественную помощь Духа Божия, предвещали благие дары грядущей эпохи Нового Завета (Евреям 10:1). В посланиях Римлянам 12:6–8, 1 Коринфянам 12:8–10, и Ефесеям 4:11 описаны эти дары, которыми были щедро наделены мужи (люди)

после вознесения Иисуса Христа и Его вступления в должность Первосвященника для всех верующих (Ефесянам 4:8).

Однако, во времена Старого завета Божьей религии, эти сверхъестественные события происходили, в лучшем случае, иногда, и в большинстве случаев очень редко, потому что Всемогущему было трудно найти сосуды, достойные проявлять такую власть. Немногие люди были готовы отказаться от богатства египетского величия, чтобы жить в пустыне или оставаться верными Закону Бога под угрозой казни или страдать от неприятия и осмеяния высшей знати и соотечественников. Но Бог предусмотрел для нас, в эпоху Нового Завета, нечто лучшее (Евреям 11:39–40).

ДУХ СВЯТОЙ, ДАННЫЙ ВЕРУЮЩИМ

И таким образом, Мессия Иешуа – реформатор иудаизма – возвестил лучший путь, посредством представления Нового Завета древней религии Бога. Иисус представил новое рождение, в котором верующий может духовно родиться свыше, становясь новым творением. Отпущение грехов было достигнуто путем заместительного искупления, предоставленного эффективной жертвой Христа на Голгофе.

В торжественном обещании Своим ученикам до Своего распятия, воскресения и вознесения, Иисус позаботился даже о большем для верующих в Его слово: «Лучше для вас, чтобы Я пошёл... И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины... ибо Он с вами пребывает и в вас будет... вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями» (Иоанн 16:7; 14:16, 17; Деяния 1:8). Дух, который *был* с еврейским народом прежде Пятидесятницы, стал постоянно обитать в верующих.

Весьма интересно, что когда было исполнено обетование Иисуса, то это произошло во время одного из главных праздников иудаизма – праздника Пятидесятницы: «При наступлении дня Пятидесятницы, все они были единомысленно вместе... И исполнились все Духа Святого и начали говорить

на иных языках, как Дух давал им провещевать («выражать», БКИ)» (Деяния 2:1, 4).

Однажды в истории человечества такое глубокое событие произошло, когда 120 священников совершали освящение храма в Иерусалиме, во время праздника Кущей (2 Паралипоменон 5:12–14). Святой Дух так наполнил храм воскурением («облаком», Библия Геце) своего присутствия, что священники не могли совершать служение. И на этот раз, в день Пятидесятницы, Святой Дух наполнил сердца 120 верующих в такой мере, что они казались пьяными и говорили на иных языках (*xenoglossy*) или на незнакомых языках (Деяния 1:15; 2:1–15). Во время первой Ветхозаветной Пятидесятницы, когда на горе Синай был дан закон Божий, 3000 человек погибли из-за своего идолопоклонства (Исход 32:28). А во время первой Новозаветной Пятидесятницы, когда Дух Святой сошёл на горе Синай, чтобы обитать в верующих, 3000 человек были спасены, когда они покаялись и крестились (Деяния 2:41).

С тех пор, на протяжении всей книги Деяний Апостолов, сверхъестественные проявления Духа, которые происходили иногда в Ветхом Завете иудаизма, стали отличительной чертой иудаизма Нового Завета. Апостолы пошли по всему миру, исцеляя больных, изгоняя бесов, творя чудеса и совершая знамения. Святой Дух, Который был дан в какой-то мере сыновьям Израилевым, был излит безмерно на верующих Нового Завета, так что они были исполнены Святым Духом.

ЯЗЫЧНИКИ ПОЛУЧАЮТ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННУЮ СИЛУ

Несколькими годами позже, дар, который был уникальным и обособленным для еврейского народа, был дан и язычникам. Петр посетил дом Корнилия, римского сотника в Кесарии, у моря, и объяснил Благую Весть о спасении язычников через Иисуса Христа: «Когда Пётр ещё продолжал эту речь, Дух Святой сошёл на всех, слушавших слово... Ибо слышали их говорящих языками» (Деяния 10:44, 46). Опыт, который был уникальным для иудаизма и евреев, распространился на язычников и на весь мир.

С того времени, и евреи и язычники, тысячами испытывали то же, что и 120 верующих пережили в день Пятидесятницы. Они были наполнены Святым Духом и посредством Духа исполняли то, что было не под силу обычному человеку. Тень Петра исцеляла людей. Павел посылал одежду и фартуки (передники), и тот, кто прикасался к ним, исцелялся от болезни. Агав предсказал исход служения Павла. Филипп был физически перенесён из Газы в Азот. Многие другие чудеса и знамения были совершены в силе Святого Духа.

ДАРЫ И ПРОЯВЛЕНИЯ ДУХА СВЯТОГО

Дар Святого Духа стал причиной многих других проявлений в жизни верующих. Павел выделяет некоторые из них в 1 послании Коринфянам 12:8–11: «Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцеления, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Всё же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно».

Эти проявления Духа даны для пользы тела. Благодаря им, вся Церковь, как евреи, так и язычники, получили свидетельство сверхъестественного Духа Божия, который убедил миллионы людей верить в Мессию Израиля и Спасителя мира. Чудесное свидетельство, которое установило подлинность религии Яхве в Ветхом Завете, было во много раз умножено излиянием Святого Духа в Новом Завете.

В Послании к Римлянам 12:6–8 Павел подробно рассказывает о других дарах Святого Духа: «И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, – в учении; увещатель ли, – увещавай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием». Эти дары давали силу церкви для постоянных действий в её миссии и свидетельстве, позволяя обычным

мужчинам и женщинам исполнять сверхъестественные дела в распространении Евангелия и в ежедневном управлении делами церкви.

В послании к Ефессянам 4:11–16, среди даров, данных церкви Иисусом, как Первосвященником, сказано о дарах служения апостола, пророка, евангелиста, пастора и учителя (или пастора-учителя). Следует отметить, что это не люди, а дары, которые Бог дает людям, позволяют им особенные действие внутри церкви. Цель этих даров определённая: «...оснащение святых для служения и созидания тела Христова» (дословный перевод). Служебные дары не являются самоцелью, средством, возвышающим профессиональное духовенство для служения в церкви. Они предназначены для оснащения всех верующих, чтобы они затем могли нести служение, созидая тело Христово. Время полномочия церкви с этими дарами также вполне определённое: «...доколе все придём в единство веры и полноты познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полноты возраста Христова» (дословный перевод автора, Ефессянам 4:13). До тех пор, пока церковь не придёт к единству веры и полноты зрелости, все эти пять даров столь значимы, что церковь никогда не может полностью функционировать без каждого из них в полном объеме.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И РАЦИОНАЛИЗМ ЗАМЕНЯЮТ БОЖИЙ ДАР И ВЕРУ

Отказавшись от еврейских корней, церковь все больше и больше заменяла веру и действия Святого Духа в жизни верующих рационализмом греко-римского мира. Результатом этого ярко выраженного изменения стало немедленное развитие профессионального духовенства. Возвышение этого профессионального духовенства на высшую ступень святости, было ещё одним подчёркиванием рационализма и профессионализма, а не веры и харизмы, то есть дара Божьего. В конечном счете, церковь была разделена на *ecclesia clerens* (учительствующая церковь) и *ecclesia audiens* (слушающая

церковь). Вначале мирянам было отказано участвовать в научении, и, в конечном итоге, было отказано принимать участие в похвале и поклонении, с тем, чтобы они стали зрителями, наблюдающими за действиями духовенства. Под страхом отлучения от церкви и даже смерти, мирянам был окончательно запрещён доступ к Слову Божьему. В результате, иерархии церкви и политическим силам стало легко манипулировать жалким, обессиленным, невежественным и суеверным населением, производя пропасть между духовенством и мирянами, которая продолжает ослаблять церковь и по сей день.

Окончательным и бесславленным применением этого акцента на профессионализме и рационализме было развитие концепции сакраментализма (*sacramentalism*), в которой таинства церкви (*sacraments*) считались действенными, невзирая на состояние священника или причастника. Сакраментализм привел к дальнейшему сокращению духовного роста личностей и противлению для служения Святого Духа через них, посредством харизмы и благодати. В этих условиях рационализма и профессионализма люди могли многое знать о Боге, не зная, в то же время, Бога. Плоды жизни некоторых интеллектуальных гигантов того времени не были плодами Святого Духа. Ясная и важная истина этой исторической трагедии является весьма очевидной: если бы церковь не отказалась от своего иудейского наследия, то Дух Святой не перестал бы вести её. Вера и сверхъестественный опыт имели важное значение для Библейского иудаизма, благодаря которому Иисус и апостолы выражали свою преданность Яхве, Богу Израиля. Если бы эта вера оставалась, церковь не возвысила бы рассудок над помазанием и профессионализм над образом и харизмой.

Падение императорской церкви в Средних веках (век обскурантизма), (в десятом и одиннадцатом веках), свидетельствует о деградации, которая стала возможной из-за холода профессионализма и рационализма, полностью заменивших веру и действие Святого Духа в жизни отдельных верующих религиозных общин. Это также подготовило окружающую среду для таких догматов и ритуалов, которые ускорили Ре-

формацию и католическую контрреформацию в их постепенном развитии акцента на веру и личные отношения с Богом, а не на профессионализм и рационализм прошлого. Люди стали всё больше искать Бога, чтобы иметь с ним личные отношения, что часто проявлялось экстатическим, явно нерациональным опытом, описанным в различных пробуждениях, которые происходили в последующей церковной истории.

ДУХОВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

На протяжении веков, в огне возрождения, происходили различные движения обновления. Методистское пробуждение восемнадцатого века и возрождение святости девятнадцатого века принесли духовное возрождение в Англию и Соединенные Штаты. В свою очередь, великое духовное возрождение XX века воспламенило угли этих возобновлённых движений. Несмотря на тот факт, что значительная часть церкви в это время утверждала учение (*cessationist teaching*), что все сверхъестественные проявления Святого Духа прекратились с апостолами и канонизацией Нового Завета, многие верующие, по-прежнему, искали того, что для большинства казалось непостижимым. Они начали молиться об исполнении Святым Духом и сопровождающих его проявлений, которые были характерными для первого века веры. И, по-разному, примерно в одно и то же время, люди начали вновь испытывать эти явления.

Действие Духа, которое было когда-то уникальным для евреев, а затем в Новозаветной церкви, стало проявляться в двадцатом веке, главным образом среди смиренных, полуграмотных людей. В то время как энтузиазм в отношении восстановления Новозаветного опыта стал причиной многих крайностей и злоупотреблений, очевидная истина состояла в том, что в двадцатом веке произошло нечто необъяснимое. Дух Святой действовал. То, что, согласно прогнозам, было веком упадка христианской веры, стало лучшей эпохой бурного роста Царствия Божия.

ШИРОКОЕ ИЗЛИЯНИЕ

В более недавние времена, люди, практически всех деноминаций, получили Святого Духа и проявления его даров. Это количество быстро росло, пока, до настоящего времени, не достигло миллионов. Крупнейшей выделяющейся частью христианства являются сегодня те, которые провозглашают исполнение Духом. Опять же, энтузиазм по поводу восстановления опыта Нового Завета выявил крайности и злоупотребления. Правда, что тысячи людей исполняются Духом Святым, являясь свидетелями проявления Духа, которые изменили жизнь и способствовали зрелости верующих.

Различные движения обновления способствовали восстановлению порядка Нового Завета и степени уникального еврейского опыта, в котором обычные люди, с помощью Духа Яхве, Бога Израиля, побуждаемы совершать сверхъестественное. Дары Святого Духа, которые проявлялись в иудаизме, исполнялись в Новом Завете, восстановлены в наши дни.

ГЛАВА 14

ПОКЛОНЕНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВА 14

ПОКЛОНЕНИЕ — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

«Придите, воспоём Господу, воскликнем твердыне («Скале», БКИ) спасения нашего! Предстанем пред лицом Его со славословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами... Придите, поклонимся, и припадём, преклоним колени пред лицом Господа, творца нашего» (Псалом 94:1–3,6).

С того времени, как человек был создан по образу и подобию Вечного Бога, ему дана привилегия и ответственность совершать поклонение своему Создателю. Искра Божественности, которая проникла в человека с дыханием Всемогущего, воспламенилась выражениями хвалы и преданности Творцу. В начале, поклонение имело форму простой вечерней беседы, когда Адам ходил и говорил с Богом в прохладе дня. С того времени, Бог всегда искал мужчин и женщин, которые поклонялись бы Ему с большой силой и всепоглощающей страстью Святого Духа и Божественным порядком истины, сообщаемой через Его Слово.

В Библейской истории Бог постепенно сообщал, и будет сообщать человечеству Своё Слово, включая систему хвалы, поклонения и служения, которые угодны Ему. Эта система была разработана, как средство, с помощью которого народ Божий мог бы общаться со своим Создателем. Сюда входят предписанные распоряжения, символы и ритуалы, которые призывают людей из земной рутины к близости с Божественным.

Когда Бог давал закон, то Он изложил тщательно описанную систему поклонения, необходимую тем людям, которые согласились вступить в завет с Ним, чтобы быть избранным народом. Полное соблюдение всех законов и распоряжений, предписанное Богом сынам Израилевым, было часто делом жизни и смерти. Соблюдая заповеди и поклоняясь Богу, согласно предписанным догматам, они имели благословенную жизнь и счастье. Когда же они пренебрегали поклонением или восставали против Божьего устройства, то были обре-

чены на смерть и скорбь. К сожалению, поклонение Богу, исполняемое в этой системе, зачастую становилось, в значительной степени, ритуальным. Духовные вожди Израиля были обеспокоены точным (исполнением) буквы закона; тем не менее, их преданность была часто в большей мере ритуальной, нежели свободным поклонением. Простая обрядность не является совершенным поклонением, потому что побуждение и отношение в поклонении более важны, чем сама внешняя форма.

Неоднократно люди отходили от Божьего замысла, состоящего в том, чтобы Его народ общался с Ним в сокровенной близости, на личный путь. История свидетельствует о колебаниях человека между истиной и отступничеством, между глубоким поклонением и апатией по отношению к Богу. Даже средство, с помощью которого Бог желал приблизить Свой народ к Себе, было извращено в безжизненные, напрасно повторяемые ритуалы, позволяющие людям уверенно совершать религиозные дела, когда их сердца были далеки от Бога.

НЕДОСТАТОК ДРЕВНЕГО ПОКЛОНЕНИЯ

В Евангелии от Иоанна 4:22 Иисус оценил поклонение еврейского народа и самарян, сделав заключение, что «спасение от Иудеев». Затем Он заявил, что приближается время, когда «истинные поклонники» будут поклоняться Отцу в «духе и истине». С приходом Христа и Нового Завета мы обнаруживаем новое требование для поклонения: «Бог есть дух («Дух», БКИ), и поклоняющиеся Ему, должны поклоняться в духе и истине» (Иоанн 4:24). Поскольку Иисус пришел, чтобы преобразовать и усовершенствовать религию Бога для человека, мы вправе ожидать, чтобы Он принёс лучшее для самого поклонения. Он так и сделал. Истинное поклонение Нового Завета обладает двумя измерениями. Прежде всего, оно должно осуществляться с глубоким духовным проникновением. Затем, оно должно быть также представлено в надлежащем Библейском порядке.

Это не означает, что поклонение первого завета было плохим или недостаточным. Но только то, что в Новом Завете присутствует *лучшая* система поклонения, основанная на лучшем завете. Для апостолов, поклонение, которое стало возможным, благодаря смерти и воскресению Иисуса, было просто лучшим, чем то, что они практиковали до Голгофы, и оно было завершением и утверждением того, что они уже испытали в своей жизни (Евреям 9:23; Римлянам 3:31). Образ поклонения, совершаемый народом Израиля, был *благим*, но преобразованный Иисусом, был *лучше*.

В старой структуре, многие часто ощущали недостаток в поклонении, поскольку пренебрегали этой формулой (этим догматом) «духа и истины» для поклонения. Иисус и Исаия определили, по крайней мере, часть культа официального иудаизма, как тщетную (Исаия 1:13; Матфея 15:09). Опять же, причинами их неудачи были, *во-первых*, недостаток духа и, *во-вторых*, недостаток истины. Они служили механически, посредством обрядности, им не хватало сердечного поклонения, поэтому они были не духовными верующими. К тому же, они поклонялись с помощью человеческих преданий, возвышая свои собственные идеи над Словом Бога, следовательно, они не поклонялись в истине.

Иудаизм, как система, задуманная Самим Богом и данная Его народу, подверглась этим Божественным обвинениям:

«...праздники ваши ненавидит душа Моя» (Исайя 1:14) и «Зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего?» (Матфей 15:3).

Это было состояние, когда люди извратили иудаизм в безжизненный ритуал. Христианство тоже испытало веротступничество, выродившееся ужасными временами Средневековья, о чём подтверждали глубокие пророческие разоблачения, что «...Вавилон...сделался пристанищем («клеткой», БКИ) всякой нечистой и отвратительной птицы» (Откровение 18:2). И иудаизм, и христианство стали жертвами сатанинских нападений, направленных на ограничение или отклонение от задуманной цели в поклонении Богу через потерю страсти (любви) и рвения или путём введения еретических, не библейских преданий.

История еврейского и христианского поклонения подчеркивает тот факт, что формула «дух и истины» является обязательной для поклонения. Следовательно, важно, чтобы принявшие сыновство Божье через Иисуса Христа, понимали и образ, и мотив поклонения Богу в Новом Завете. Тело Мессии должно олицетворять полноту сущности Библейского поклонения.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВНОЙ ИСТИНЫ

Несмотря на недостатки иудейского и христианского поклонения на протяжении истории, Бог всегда искал подлинных мужчин и женщин, которых Он призывал к обновлению и восстановлению, пока свет истины полностью не погас. Так обстоит дело и в современном мире. После столетий эллинизации и латинизации, которые подменили золото и драгоценности Божественной истины, на которых была основана церковь, на побрякушки и дешёвые украшения человеческих, и даже языческих традиций, миллионы христиан требуют восстановления древнееврейского (иудейского) основания веры, практики и порядка, благодаря которым Иисус и апостолы выражали свою преданность Богу. Глубокое движение обновления является восстановлением ревностного желания народа Божьего к Его Духу и истине. Сверхэллинизированное и чрезмерно латинизированное христианство вновь переживает процесс иудаизации, чтобы вернуть христианской вере её еврейские корни.

Это особенно истинно в сфере поклонения. Верующие, в настоящее время, обновлены в Духе Святом до сокровенной близости, которая выходит за рамки простого знания о Боге в традициях греко-римского рационализма и достигает сферы познания Бога в богатых традициях иудейской мысли и опыта. Это страстное чувство любви отражает восстановление для христиан еврейской концепции *kavanah*, глубокое сосредоточение на Божественном, которое выходит за пределы понимания и направления в области почитания Бога. Про-

шлый век стал свидетелем большого, далеко идущего возрождения Святым Духом во всей человеческой истории.

В то же самое время, это пробуждение произвело ревностную жажду к истине, исполнение труда Святого Духа, о котором Иисус сказал, что он «наставит вас на всякую истину» (Иоанн 16:13). Не удовлетворяясь больше слепым следованием традициям слепых вождей прошлого, и, следовательно, оказавшись в придорожной канаве отчаяния и растерянности, верующие, как благородные евреи из Вери (Деяния 17:1–11), исследуют Писания для себя. Бог открывает Своё Слово, не удостоверенное с первого века, в чистоте, по мере того как христиане вновь обретаю веру в Иисуса и учатся истинному поклонению, чтя Отца в духе и истине, или в духовной истине (перевод из Иоанна 4:24, согласно *hendiadys*).

ЭТИМОЛОГИЯ И ЗНАЧЕНИЕ

Поклонение обычно определяют как «акт или чувство обожания, благоговения или почитания; оказание глубокого уважения или благоговения в молитве, хвале и так далее». Это слово происходит от староанглийского *worthship*, действие, описывающее достоинство кого-либо или какой-то вещи. Однако когда мы анализируем еврейские или греческие слова о поклонении, то достигаем более глубокого понимания действия поклонения. Еврейское слово **שָׁגַד** (*segad*) для поклонения, значит «согнуться, упасть ниц, благоговеть или поклониться с почтением», то есть, подразумевается полное подчинение вышестоящему (например, царю). Греческий перевод этого слова *προσκυνέω* (*proskunéo*), значит «пасть ниц с благоговением» или более наглядно (более живо), «целовать, как собака лижет руку своего хозяина».

Рассматривая абсолютную святость Бога и Его совершенное трансцендентное инобытие, мы можем сами только пасть ниц с благоговением в присутствии Всевышнего, Который, желая быть имманентным, ищет общения с человеком. Подобно ангелам небесным, мы можем лишь подчёркивать Его святость, восклицая «*Kadosh, Kadosh, Kadosh*» или «Свят,

Свят, Свят», совершенно святой и абсолютно иной, отделённый, вне всякого человеческого понимания.

Следовательно, Библейское поклонение является серьёзным делом, а не равнодушным поверхностным отношением. Истинный поклонник приближается к Богу с почтительным смиренным отношением, простираясь ниц в духе перед, приводящей в трепет, святостью Яхве, Всемогущего Бога. Важно, чтобы мы учились, как поклоняться Богу.

БЛАГОГОВЕНИЕ И ПОЧИТАНИЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ РАЗВЛЕЧЕНИЕМ

Поклонение Богу не является развлечением (зрелищем) для людей. Слишком часто современные Богослужения (если их можно так назвать) задуманы так, чтобы они были зрелищными (развлекательными) для присутствующих. Хотя развлечения и вещи, приятные людям, играют важную роль в их обстановке (условиях), их не следует путать с поклонением. Встречи (служения), которые предназначены только для развлечения и возбуждения человеческого духа, не являются Богослужениями. Суть поклонения состоит в том, чтобы найти те основы (азы, начатки), которые угодны Богу, а также использовать их в полной мере в нашем поклонении. Поклонение это не просто то, что заставляет личность или общество чувствовать себя хорошо, но что радует сердце о Боге (сердце Бога). Чтобы произвести данный поиск, мы должны извлечь из Слова Божия то, что достойно и угодно Ему.

Поскольку поклонение может быть истинным только тогда, когда оно обладает гармоничным сочетанием духа и истины, мы должны возвышать наш дух в сферу Его духа и наше сознание в истине Его Слова. Прежде всего, мы должны быть настроены к Духу Божьему, его побуждению и течению. Наш человеческий дух должен быть расплавленным в искренности, трезвости и смирении, пребывая в трепете пред величием Всемогущего. Следовательно, наши сердца и умы должны быть осведомлены о Библейском учении о поклонении.

Первым и самым главным элементом поклонения является склонённая глава: «И поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдание их, и преклонились они («и склонили свои головы», БКИ) и поклонились» (Исход 4:31). Почитание Бога и места поклонения имеют большое значение. Хотя, безусловно, здания не могут содержать величия Бога, но те места, которые предназначены, постоянно или временно, для поклонения Богу должны быть почитаемы. Когда же Божий народ собирается вместе для поклонения, будь то в доме, в храме или на рынке, началом богослужения должно быть благоговейное отношение.

ПОДГОТОВКА К ПОКЛОНЕНИЮ

Вторым важным элементом для коллективного поклонения, посредством Тела Христова, является структурированный подход, который иногда называют литургией. Слишком часто служители сосредоточивают все свои усилия на проповеди Слова, и тратят часы на мучительную проповедь, а остальная часть богослужения проходит спонтанно и, обычно, беспорядочно. Вероятность того, что поклонение будет взаимосвязано с проповедью, в лучшем случае, минимальная. Стил поклонения, как и стиль проповеди, согласно методу «потока сознания», начинается нигде и ведёт в никуда, не оставляя позади ничего.

Это долг индивидуума, на которого возложена ответственность за коллективное поклонение, разрабатывать скоординированный, согласованный литургический порядок, который будет вовлекать верующих, постепенно, от плотской, природной среды, из которой они пришли, посредством благодарения, в различные способы выражения хвалы и молитвы, в личное общение с Богом на высшем уровне поклонения, и, наконец, к слышанию насаждаемого слова Божьего, изменяя свои действия сообразно данному Слову.

В Евангелии от Луки 22:15–20 мы находим классический пример Новозаветной литургии, которая была разработана Самим Господом. Апостол Павел повелел дальнейшее со-

блюдение этой литургии в 1 послании Коринфянам 11:23–25: «Ибо я от Самого Господа принял, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить в Моё воспоминание». В дополнение к этой церемонии, в евангелии от Матфея 26:30 сказано, что Иисус и ученики спели гимн в заключение трапезы. Этот гимн был, вероятно, из псалма 135, завершение псалмов *Hallel*, которые были традиционной частью Пасхального торжества.

Литургии могут быть столь же разнообразны, как одарённые люди, которые следуют руководству Святого Духа. Литургия не исключает спонтанной, импровизированной хвалы и поклонения. Правильно использованная, она становится средством личного индивидуального поклонения. Ранний синопсальный иудаизм является ярким примером данной истины. Еврейский народ успешно соблюдал литургическую и спонтанную динамику, причем обе, в равной степени, были использованы в славу Божию и для назидания верующих. Любая литургия, которая не обеспечивает спонтанное поклонение, несовершенна; однако, поклонение, которое столь импровизированное, что лишено структуры, стремится стать субъективным и эгоистичным, и зачастую запутанным и непродуктивным, чтобы стать опытом, изменяющим жизнь.

ИУДЕЙСКАЯ СИСТЕМА В НОВОМ ПОРЯДКЕ (НОВОМ ЗАВЕТЕ)

Когда мы впервые оцениваем литургии Нового Завета, общинные празднования, учреждённые Иисусом, мы видим, что Ветхозаветное соблюдение всего лишь изменено, чтобы включить памятование о новой и совершенной жертве чистого Пасхального Агнца. Иисус наделил ритуалы Ветхого Завета новым и живым измерением. Ученики помнили те же дни, пели те же гимны, и придерживались того же порядка

своего иудейского наследия; однако, благодаря Иисусу, они принесли новый порядок и мотив в своем поклонении. Пасха не была отменена, но она стала новой и живой для соблюдения. Продолжение иудейской системы проявляется также в различных, неоспоримых параллелях между литургиями ранней Церкви и синагогальным иудаизмом. Мы видим в этом великолепный пример, который можно использовать в других преобразованных Библейских праздниках.

Многообразие противоречивого христианского учения и практики в сфере поклонения произошло в результате того, что вожди не следовали примеру Иисуса и апостолов. Они изложили свой собственный порядок поклонения на основе конфессиональных традиций или личных предпочтений. Многие из них совершили ошибку, думая, что писания Нового Завета содержали систему поклонения для народа Божьего; однако, ***Новый Завет был написан, чтобы открыть новое соглашение (новый договор) для Божьей системы, а не новую систему для завета Бога.*** Вот почему многие отвергают модели, формы и средства поклонения, которые не найдены, в частности, в Апостольских Писаниях. Однако Божья система всегда оставалась неизменной. Единственное изменение было в образе действия, благодаря которому она себя проявляла. Если мы не рассматриваем всю Библию как органическое целое, то открываем вопиющие недоразумения. Без Нового Завета Ветхий Завет является неполным. Без Ветхого Завета Новый Завет не имеет основания.

Если мы хотим стать успешными поклонниками, то должны понимать, что система Божьего поклонения была открыта в истине Ветхого Завета и усовершенствовалась в духе Нового Завета. Когда мы в полной мере понимаем формы хвалы, угодные Богу в Библии, то будем использовать пение, танцы и экстатическую радость в нашем поклонении. Мы будем использовать алтари в наших святилищах, на которых будем предлагать наши молитвы и самих себя, как живую жертву, Богу. Мы будем слушать проповеди из Слово Божьего так же, как Израиль в древние времена, слушал чтение и толкование закона. Короче говоря, мы будем поддер-

живать иудейскую форму Божьего поклонения с новым акцентом и новой методологией.

ОБЩЕНИЕ С БОГОМ

Третьим элементом, необходимым для поклонения, является рвение (ревность). Поклонение может быть благоговейным и структурным (стройным), и по-прежнему неэффективным, если не выполняется с глубоким убеждением. Измерение глубины необходимо для практической подлинности. Мы можем наблюдать и понимать что-то как реальное, если оно было представлено в измерениях длины и ширины, однако, мы никогда не сможем испытать реальность, если не присутствует также измерение глубины. Необходима также ревностная приверженность к глубине, чтобы достичь реальности нашего поклонения Богу. Без этого аспекта, мы скользим только по поверхностности, не добиваясь успеха в реальном замысле поклонения, которое является *соединением и общением* с Богом. Мудрецы Израиля признавали эту истину, и рассуждали о ней как о *kavanah* (отношение молитвы и богослужения), которая, как говорилось, была важнее самой практики. Они заявляли, что если какой-либо ритуал (обряд) осуществляется механически, без *kavanah*, то он является бесполезным.

Цитируя отрывок из Исайи 29:13, Иисус описывал такую обрядность, говоря: «Приближаются ко Мне люди эти устами своими и чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Матфей 15:8–9). Если некто желает быть уверенным, что его поклонение не является тщетным, он должен сделать две вещи: учить Слово Божье (а не человеческие доктрины) и предстоять пред Богом с полной сосредоточенностью и рвением к поклонению, которое углубляется к Создателю. По сути, он поклоняется «в духе» (*kavanah*) и «в истине» (Слове, которое должным образом распределено). Поклонение тщетно, когда ему недостает Духа, и когда оно указывает на человеческие понятия.

ПАМЯТЬ И НОВОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

Большая часть Библейского поклонения является воспоминанием и даже восстановлением (реконструкцией) великих деяний Бога в истории. Именно по этой причине, Бог выделил ежедневные, еженедельные, ежемесячные, сезонные, ежегодные времена, и встречи поколений, чтобы видеться со Своим народом. Это расписание помогает нам помнить великие Божьи дела, которые создают нашу веру. Наши действия, воспоминания помогают нам освящать время, отделённое для Бога. Таким образом, мы отличаемся от язычников, которые освящают место, а не время.

Когда мы вспоминаем Субботу, выделяя один день из семи для наших семей и Бога, мы освящаем время. Мы вспоминаем, что все существующее создано личностью Бога, а не просто возникло случайно или в результате какой-то безликой космической силы. Мы также вспоминаем, что необходимо прекратить труд для утверждения нашего статуса перед Богом с помощью добрых дел, чтобы нам принять Божий покой (*Шаббат*), личность Иисуса Христа.

Когда еврейский народ празднует Пасху, он учит своих детей тому, что сделал Бог, когда «мы были рабами в Египте», подчеркивая, что не только их праотцы были избавлены, но и они сами спасены рукою Бога. Каждый еврей считает себя лично освобождённым из Египта, благодаря этому ежегодному совершению Пасхи. Когда христиане совершают евхаристию (вечерю), то они, по сути дела, ярко вспоминают распятие и воскресение Иисуса, разделяя в этом важном событии для себя, как они понимают, «плоть и кровь» Иисуса в хлебе и вине причастия. Хотя тело и кровь Иисуса постоянно не приносят в жертву в евхаристии, верующие разделяют в причастии Тело и Кровь Иисуса, которые были однажды пожертвованы на кресте Голгофы. Следовательно, воспоминание и восстановление, по существу, участвуют в поклонении.

ИЗУЧЕНИЕ КАК ПОКЛОНЕНИЕ

Для того чтобы действительно (успешно) поклоняться Богу, важно не только быть ревностным в Духе, но и точным в истине. Для достижения этой точности, мы должны «изучать», чтобы быть утвержденным в Боге трудящимися, которым не стыдно, потому что мы «верно преподаём слово истины» («верно разделяем слово истины», БКИ) (2 Тимофею 2:15). Здесь мы приходим к пониманию еврейской концепции, что изучение является поклонением, потому что, изучая Слово Бога со всем усердием, мы, на самом деле, покоряемся Богу, склоняясь в Его присутствии и принимая то, что Он сказал, как истину, необходимую для применения на практике в нашей жизни.

В молитве мы обращаемся к Богу. В исследовании (изучении) мы слушаем Бога, прислушиваясь к Его словам на страницах Библии. Изучение, согласно нашему иудейскому наследию, значит «размышление днём и ночью» («изучение днём и ночью Слова Божьего», БКИ) о Слове Бога (Псалом 1:2). Эта медитация очень далека от медитации восточного монизма, чтобы «развить бога внутри нас», когда монотонно повторяются некоторые бессмысленные мантры. Снова и снова повторяются слова Писания, пока эти слова не поглощаются и становятся частью самой сущности нашего бытия. Таким образом, исследование может стать поклонением, ибо в нём мы слышим Бога, скрывая Его Слово в своих сердцах.

На протяжении многих веков, исследование было самой сущностью еврейского опыта, так что большая часть иудаизма даже рассматривала исследование как *высшую* форму поклонения. Смирненное подчинение мудрости Божьей, открытой в Танахе (*Tanakh*, Еврейские Писания), рассматривалось как поклонение. Короче говоря, решение изучать Слово Божье, чтобы сделать Его Слово осмысленным актом покорности и благоговения, и есть поклонением. Исследование, проведённое с таким побуждением, является, в самой сути, еврейским изучением. Это не исследование для понимания, но для делания. Абрахам Джошуа Хешел кратко изложил этот еврейский подход к изучению, говоря, что греки исследовали

для того, чтобы понимать, а евреи для того, чтобы почитать (благоговеть, преклоняться). Слово Божье и пути невыразимы: только действуя, они становятся понятными. Вот видение, которое обуздывает народ Божий:

«соблюдающий закон, блажен» (Притчи 29:18). Без пророческого Слова Божьего люди гибнут. Правильно разделённое, с пониманием, Священное Писание, может научить, исправить, и наставить в праведности, способствуя зрелости (совершенству) и готовности ко всякому доброму делу (2 Тимофею 3:16–17). Именно тогда свет Божьего Слова может сиять через человека, так что люди могут видеть его добрые дела и прославлять Отца Небесного (Матфей 5:16). Таким образом, мудрость и знания Божьего Слова могут стать источником нашей непоколебимости и силой нашего спасения (Исайя 33:6).

Действительно, исследование является высшей формой поклонения, ибо это подчинение нашего человеческого разума в сознательном действии нашей человеческой воли, чтобы верить тому, что сказал Бог, и что проявляет веру, данную нам в праведности. Хотя вера порождается в наших сердцах только по благодати Божьей, это ясно только тогда, когда мы, подобно Аврааму, решили исполнять волю Божию в нашей жизни, делая то, что Он требует от нас. Когда мы верим Богу и действуем согласно нашей вере, мы получаем вменённую праведность Иисуса Христа. Когда мы изучаем Слово Божье, желая подчиняться ему, мы становимся полностью покорными Богу и можем ходить по духу, а не по плоти. В таком состоянии, нет никакого осуждения нам, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти (Римлянам 8:1–2). Когда мы в полной мере покоряемся Слову Божьему, изучая то, что Он сказал, с полной преданностью и сосредоточенностью, мы приписываем достоинство и поклоняемся Ему. Следовательно, изучать, чтобы делать, является истинным поклонением.

БИБЛЕЙСКИЕ ФОРМЫ И НОРМЫ

Поскольку верующие во всем мире ищут иудейское основание своей христианской веры, они вновь открывают для себя Библейские образцы и средства поклонения. Они находят, что все музыкальные инструменты можно использовать для хвалы Богу (Псалом 150). Они восстанавливают искусство, которое сатана и весь мир осквернили и извратили. Вновь возрождается по всей земле Библейский танец. Снова возникают молитвы, прославление и пение высокой хвалы. Восстанавливается пение псалмов и других частей Слова Божьего, в том числе еврейский минорный стиль музыки, который вдохновляет благоговением и глубоким почтением и страхом. Реставрируется Новозаветное поклонение тела Христова, как важной части Божьего пророческого восстановления.

Интересно, что в то время как восстанавливаются Библейские средства поклонения, становятся явными, в приложении, и Библейские концепции многообразия. Существуют общие контуры и концепции для Библейского поклонения, но Бог дает возможность всем культурам на планете добавить своё предпочтение и толкование. Намерением Бога, если на то пошло, никогда не было, чтобы заставить все народы земли принять еврейскую, английскую или индийскую культуру. Его воля была в том, чтобы все люди воплотили вечные принципы, которые определяют высокое прославление Бога в тех формах, с которыми они были бы знакомы и чувствовали себя удобно. Это соответствует иудейскому принципу единства в разнообразии, который требует согласия, а не единообразия.

ВНОВЬ ОТКРЫТОЕ БИБЛЕЙСКОЕ ПОКЛОНЕНИЕ

Миллионы христиан восклицают: «Достаточно!». У них было традиционное вероисповедание, унаследованное от средневекового христианства, с небольшим, если таковое вообще имеется, улучшением. Они больше не удовлетворяются исполнением, основанном на зрительной религии, которая мало отличается от театральных действий древних храмов.

Они больше не желают терпеть церковные дни и праздники, которые являются больше языческими празднованиями, с лёгкой видимостью Библейского языка и выражения. И миллионами они оставляют традиционное структурированное христианство. Всё более и более, верующих привлекает Бог Библии. Они восстанавливают своё совместное наследство с Народом Книги, восстанавливая иудейское основание своей веры. Не удовлетворяясь больше скудным ритуалом прошлого христианства, они теперь, в традициях еврейских предшественников своей веры, жаждут большей близости с Богом, более эмоционального выражения своей любви и страстности (влечения) к Нему. Они хотят совершать Божье дело по Божьему. Они хотят поклоняться Ему словами и формами, которые Он одобрил в своем Слове. Они обнаруживают, что Бог Библии – Бог-ревнитель, который ищет повиновения больше, чем жертвы, говоря: «Если Вы любите Меня, соблюдайте Мои заповеди». Тогда поклонение является делом образа (всей) жизни, абсолютным подчинением Слову и воле Бога, посредством силы Святого Духа. Это превосходит недолговечный момент религиозности в слишком короткое время воскресного «богослужения». Это – осуществление того, что практикуется дома, на рынке или в библиотеке.

В традиции евреев изучение является поклонением, возможно, его наивысшей формой, поскольку это – действие, которое смиряет человеческий разум и волю пред Словом Всемогущего с целью его исполнения. Когда каждый участвует в процессе изучения, он преобразуется обновлением своего ума в том, что является просто разумным служением поклонения.

Поскольку каждый вновь воссоединяется с еврейскими корнями христианской веры, он начинает понимать, что данный труд является служением поклонения (еврейское слово *abodah* означает и труд и поклонение). Эта истина подчёркивает Библейские требования этики и морали и на рабочем месте и для правосудия в городском квартале. Это дает важный смысл и исполнение в том, чтобы быть просто священником и учителем в доме, помогая утверждению фундаментальной единицы общества – семьи.

Согласно истинному еврейскому образу, христиане признают, что семья, а не церковь, является средоточием духовного развития. Они принимают ответственность за обучение собственных детей Слову и путям Бога, направляя их к молитве, хвале, изучению и социальному взаимодействию. Не имея больше никакого удовлетворения в том, чтобы быть вялым, отказываясь, ради «церковной науки», от данной Богом роли лидерства и ответственности за обучение своих детей, отцы занимают свои места рядом с Авраамом, о котором Бог знал, что он будет преподавать своим сыновьям Его истину.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

Верующие требуют свои права, полномочия своего статуса как сограждане в государстве Израиля. Праздники Израиля, а не латинские и тевтонские развлечения, являются целью их поклонения, соединённые с глубоким значением жизни, смерти, погребения, воскресения, вознесения и парусии Мессии Иисуса. Израильские выражения поклонения всё более и более принадлежат им. Они теперь поют псалмы и другие Библейские песни. Они теперь танцуют израильские танцы, исполняя Божье повеление прославлять Его танцем. Они теперь празднуют Яхве Нисси (*Yahweh Nissi*, Исход 17:15), Бог-знамя, с визуальными стимулами к поклонению. Они в настоящее время вернули христианскому опыту поклонения искусства, которые были столь осквернены сатаной, но которые всегда праздновались еврейским народом. Как Израиль в древности, они услышали повеление, чтобы пробудиться и «надеть красивые одежды», литургические одеяния, которые празднуют Бога и возрождают красоту и благородство опыта поклонения. День отдыха (*Sabbath*) становится больше чем днём, когда отдыхают после тяжкого труда. Это – восторг, еженедельное освящение для восхваления Бога и семьи.

Для тех, кто воспринял еврейскую связь христианства, традиционные христианские образцы поклонения обретают новое значение. Литургия Слова является намного более значимой для этих реставраторов древних путей, поскольку

Библия интерпретируется в свете ее оригинального языка и историко-культурного контекста. Литургия евхаристии стала ещё более выразительной. Нет ничего странного, экзотического и мистического в осуществлении данного причастия! Наоборот, это является продолжением давней еврейской традиции, которую можно проследить, по крайней мере, до священника Авраама–Мелхиседека, в традиции возвышения чаши *Kiddush* в благословении Богу и преломлении хлеба, который дан Богом от земли. Это является дальнейшим разделением той же чаши, как чаши искупления, начиная от Пасхи, признавая пролитие крови Агнца Божия, который удаляет грехи мира. Это – прославление Хлеба с небес, который был воплощён в земном сосуде, чтобы всем принести вечную жизнь.

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Бог все ещё ищет истинных поклонников, которые желают поклоняться Ему в ревности Святого Духа и по Слову. Поскольку христиане повсюду вновь пробуждаются, желая общаться с Богом и дорожа своим Библейским наследием в поклонении, то на земле слышна высокая хвала Богу. И так как еврейские основания христианской веры продолжают восстанавливаться, то число постигающих истину увеличивается, пока познание славы Бога не покроет землю. В тот день, все народы придут поклониться Царю, Господу воинств. Да грядёт этот день вскоре ещё при нашей жизни!

ГЛАВА 15

ЛИТУРГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ЯХВЕ

Passover
Death of Messiah

Unleavened Bread
Entombment

Firstfruits
Resurrection

Pentecost
Holy Spirit

Trumpets
Day of Awakening

Day of Atonement
Israel's Salvation

Tabernacles
Return of Messiah

ГЛАВА 15

ЛИТУРГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ЯХВЕ

ПРАЗДНИКИ ИЗРАИЛЯ И ЦЕРКВИ

Из всех элементов Библейской системы хвалы, поклонения и служения, вероятно, ничто так более широко не пренебрегалось огромным большинством христианского сообщества, как литургический календарь Бога (календарь, предписывающий времена и изложение поклонения). В то время как некоторые элементы Библейского иудаизма были увековечены в большинстве христианских церквей (например, чтение Библии, десятина, пожертвования), девятнадцать веков языческой традиции так затемнили календарь событий, которые Яхве дал Своему народу, что он, по сути, стал неизвестный миллионам христиан.

На сегодня, литургический календарь многих христианских церквей мира предписывает соблюдение широкого диапазона дней и времён. За прошлые девятнадцать столетий церковь поместила большинство этих времен отдельно, чтобы увековечить память некоторых из самых больших событий в истории христианства, и без сомнения, намерения тех, кто установил их, были благими. Однако, истина в том, что многие из этих памятных дней представляют отход – а в некоторых случаях радикальный отход – от литургического календаря, который был изложен в общих чертах Самим Богом в еврейских Священных Писаниях.

Серьезная несогласованность найдена в этом христианском учении, которое понижает Библейские праздники до бессмысленной безвестности, причисляя их к категории ужасного «законничества»; и в то же самое время, возвеличивая как священные и необходимые фестивали (в лучшем случае) сомнительного и (в худшем случае) прямого языческого происхождения. Большая часть христианства, по крайней мере равняется, если не превосходит иудаизм в законническом соблюдении своего литургического календаря, многие дни

которого являются всего лишь языческими празднествами с внешней видимостью христианской традиции. Отрицая важность отдельных периодов времени, когда возникает вопрос о Библейских праздниках («Мы соблюдаем каждый день одинаково», – говорят они.), многие церкви все ещё отдают предпочтение временам (дням и временам года), которые стали частью христианской традиции, требуя их соблюдения и предписывая определенное исполнение, запрещая, в то же время, другие.

ПОТРЕБНОСТЬ ПОМНИТЬ

Люди склонны к забывчивости. Просто невозможно всё время помнить всё. По этой причине Бог отделил ежедневные, еженедельные, ежемесячные, сезонные времена и времена поколений для воспоминания. Единственная из десяти заповедей, которая касается времени, начинается строгим повелением: «Помни...» Поскольку Библия представляет запись событий Божьих отношений и дел с человеком в истории – тех времён, когда Бог и человек встретились – это призыв о воспоминании для людей каждого поколения, чтобы напомнить и даже воспроизвести в их жизни то, что произвело общение между Богом и человеком в другие эпохи. Об этом заявлял Давид: «Буду вспоминать о делах Господа; буду вспоминать о чудесах Твоих древних» (Псалом 76:12). В дальнейшем он расширил этот призыв и цель воспоминания: «Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступая с ними в дом Божий со гласом радости и славословия празднующего сонма» (Псалом 41:5).

Хотя христиане празднуют Его рождение на Рождество и, соответственно, воскресение на Пасху, Иисус же повелел, чтобы Его ученики праздновали только одно событие из Его жизни и смерти: «...сие творите... в Моё воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьёте чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт» (1 послание к Коринфянам 11:25–26). Празднование преломления (евхаристии) – продолжающееся воспоминание смерти Мессии, ко-

торая обеспечила искупление грехов человеческих и ожидание воскресения к вечной жизни. По этой причине Павел увещевает язычников в Коринфе: «...ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. *Поэтому станем праздновать...*» (1 Послание к Коринфянам 5:7– 8). Это происходит через освящение времени, когда мы вспоминаем. И, потому что человек имеет тенденцию забывать, Бог установил знаки во времени, предписанные в Его собственном календаре для человека, чтобы помнить и приближаться к своему Создателю.

ОСВЯЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Время уникально и целиком вовлечено в человеческое существование. Это – измерение, которое пронизывает всё творение как часть триединой вселенной (*triunivers*), которая полностью составлена из энергии, пространства и времени. Бог Яхве, который существует вне всякого времени, начал время, когда Он созидал «в начале». От начала сотворения (с рассвета), Он предопределил, чтобы «светила на тверди небесной» («светильники на куполе небес», БКИ) служили для «отделения дня и ночи», и для «знамений, и времён, и дней, и годов» (Бытие 1:14). В то время как есть в человеческом обществе такие, которые умаляют и даже унижают особые времена, дни и периоды, истина состоит в том, что у Бога они были всегда. Священные Писания содержат действительное изобилие действий, в которых Бог посетил и/или исполнил специальные труды над временами, назначенными в Его Слове.

Иудаизм и Христианство – религии, которые празднуют крупные события истории. Большая часть поклонений обоих сообществ сосредоточена на воспоминании могущественных действий Бога в истории. Можно было бы сказать тогда, что они являются религией истории и, следовательно, времени. В то время как божество язычников всегда связывалось с местами и вещами, Яхве всегда был Богом событий. В то время как идеал греческой философии состоял в избавлении от времени, а надежда восточного монизма состояла в избавле-

нии от существования, религия Яхве состоит из времени, событий и надежды на воскресение. Вовлечённые в религию Яхве, должны научиться ценить и устанавливать обособленное время, чтобы помнить, что Он сделал и, исходя из этих примеров, ожидать, что Он совершит.

Основанием для продолжающихся празднований в воспоминании истории является тот факт, что для иудаизма и христианства, время не является цикличным и причинным, но прямолинейным и обетованным (состоящим из заветов). Религии вне иудео-христианской традиции думают о времени, состоящем из циклов и причин, с бессмысленным колесом судьбы и кармы, продвигающемся в бесконечном повторении, в котором один случай становится причиной следующего, и который ускоряет следующее *ad infinitum*. Иудаизм и христианство воспринимают время как прямолинейное и обетованное, которое начинается где-то (с Божественным сотворением) и заканчивается примерно веком Мессии; и это полностью зависит от одностороннего соглашения Бога с Его избранным народом. Мы не можем действовать в настоящем или понимать, что мы должны сделать в будущем, если мы не понимаем и не празднуем прошлое.

ПРЕДПИСАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Несколько столетий тому назад, Яхве определил в общих чертах, в Священных Писаниях Ветхого Завета (*Tanakh*), календарь назначенных времён, когда Он желал встретиться со Своим народом. Именно в эти времена Он предписал определённые акты Богослужения, которые должны были быть исполнены Его народом в прославлении и поклонении Ему. Это был литургический календарь Бога, обзор особых случаев, когда Его народ должен был встречаться с Ним, а Он – с ними.

Праздники, обрисованные Богом в общих чертах в Его литургическом календаре, называются *mo'edim*, еврейским словом, обозначающим «свидание, встречу». «Пусть сыны Израилевы совершают Пасху в назначенное для неё время

(*mo'ed*) ...А кто... не совершит Пасхи... истребится та душа из народа своего; ибо он не принёс приношения Господу в *своё время* («назначенное время», БКИ) (Числа 9:2, 13). Очевидно, Бог полагал, что назначения в Его календаре должны быть важными для Его народа, потому что наказанием за преднамеренное пренебрежение Его *mo'edim* было отделение от Израиля.

Это-то и удивительно, что люди в сегодняшнем мире, которые столь осознают время и назначения, должны игнорировать и даже презирать назначения, установленные Самим Богом. Если бы вам предоставили время, чтобы встретиться с монархом, президентом, или премьер-министром, то вы сделали бы обширные приготовления, чтобы быть уверенным, что вы подготовлены и будете вовремя. Насколько же важнее Бог, Создатель вселенной пред этой временной политической фигурой! Разве не должны верующие осуществлять такую большую предусмотрительность на встрече с Богом во времена, намеченные в Его календаре предписания?

Если человеческая оценка календаря Бога понижает его до относительной незначительности, то намерение Яхве относительно этого было совершенно ясным в то время, когда Он претворял это в жизнь среди Своего народа: «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу, во все роды ваши; как установление вечное празднуйте его» (Исход 12:14). Так как Сам Бог не оставил никаких сомнений, что Его памятные дни должны быть соблюдаемы всеми поколениями, навеки, то верящие Библии должны, конечно, изучать Слово Бога, чтобы открывать Божьи памятные дни и надлежащий способ соблюдения их в Новом Завете.

ПОВТОРЕНИЯ

Собрания, которые Яхве предписал Израилю, называются также *miqrot*, что значит «повторения». Это также подчеркивает важную истину о днях и временах года в Библейском литургическом календаре. Они являются как историческими, так и пророческими. Они были событиями истории, и они же

предваряли грядущее. Эту существенную истину Павел утвердил в послании Колоссянам 2:16–17: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питиё, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело—во Христе».

Все святые дни и субботы были тенью или образами великого грядущего. Их действительность явлена во Христе. Нет никакой ошибки тогда, что их называют репетициями (повторениями), ибо они, по своей природе, были средствами в подготовке к подлинному исполнению. Все Библейские святые дни предвещали об Иисусе и были исполнены в Нём. До Его прихода, они были репетициями. Когда же Он явился, на мировую арену прибыла действительность (подлинность). После проявления Его действительности, те праздники, которые Он исполнил, стали памятными ритуалами для верующих. Те же, которые ещё должны быть исполненными, будут повторяться до времени, когда мировая арена будет установлена для возвращения Мессии.

ЗНАКИ ВО ВРЕМЕНИ

Первым знаком во времени, установленным Богом для Своего народа, было ежедневное напоминание – часы молитвы. Вместе с иудейской практикой чтения вслух благословений перед Богом для возникающих событий каждого дня (возможно более ста), часы молитвы дают верующим в Бога возможность «всегда радоваться» и «непрестанно молиться, за всё благодарить» (1 Фессалоникийцам 5:16–18). Есть три часа для молитвы: утро, полдень, и вечер. Утренний час молитвы (*Shacharit*) совпадает с утренней жертвой в храме в 9 утра. Еврейский народ верит, что это молитвенное время учредил Авраам. Полдень молитвы (*Mincha*), как полагают, был введён Исааком. Вечернее (между полуднем и закатом) время молитвы (*Ma'ariv*) совпадает с вечерней жертвой в храме и, как полагают, было введено Иаковом.

Давид объявлял времена молитвы: «Вечером, и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой»

(Псалом 54:18). Даниил известен своим преданным ознаменованием этих часов молитвы: «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошёл в дом свой; окна же горницы его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колена и молился своему Богу и славословил Его, как это делал он и прежде» (Даниил 6:10). Святой Дух был дан в течение утреннего часа молитвы: «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час утра (9 часов утра) (Деяния 2:15). Часы молитвы были непрерывной частью образа жизни апостолов: «Пётр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый» (Деяния 3:1); «Пётр около шестого часа взойшёл на верх дома помолиться (12 часов полдня)» (Деяния 10:9); Корнилий видел в видении «около девятого часа дня (3 часа пополудни) Ангела Божия, который... сказал ему... пошли людей в Иоппию, и призови Симона, называемого Петром» (Деяния 10:3, 5). Однако, важность молитвенных часов не ограничивалась молитвой и поклонением тех времён, ибо Давид хвалил также Бога «седмикратно в день» (Псалом 118:164).

Вторым знаком во времени был еженедельный день покоя (*Sabbath*). Именно Сам Бог отделил этот день покоя, когда, в конце шести дней созидания, Он отдыхал в седьмой день (Бытие 2:2). Бог покоился, чтобы установить основание для созидания, и даже при том, что по Своей природе Он неутомим. Один день из семи необходим для отдыха и восстановления того, что израсходовано за шесть дней труда. Когда он предписывал воспоминание дня покоя в Израиле, намерение Бога состояло в том, чтобы Его народ вспоминал, в один из семи дней, что их Бог создал вселенную: «Помни день субботний, чтобы святить его... Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них; а в день седьмой почил» (Исход 20:8, 11). Это было также воспоминанием об избавлении Израиля из рабства в Египте: «И помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний» (Второзаконие 5:15).

В то время как остальная часть мира доверяла своим собственным трудам (чрезмерным усилиям) и работала семь

дней в неделю, Израиль должен был доверять Богу, работая шесть дней и отделяя день покоя для общения с семьёй и Богом. Израиль прославлял Бога творения и искупления. Церковь, выделив один день из семи, также чтит Бога возрождения через Мессию, который является покоем для верующих, и это также подчеркивает их ожидание тысячелетнего царства покоя Мессии (Евреям 4:9). Признавая тот факт, что «суббота для человека» (Марк 2:27), а не наоборот, мы подчёркиваем, что Иисус есть «господин и субботы («Господь покоя», БКИ)» (Матфей 12:8). Мы действительно понимаем, что суббота является средством памяти, которое еженедельно противопоставит нам важностью отделения одного дня для общения с Богом и нашими семьями.

Третьим знаком во времени был новый месяц (новая луна), который говорил Израилю о новых началах каждого месяца, направляя их внимание к Богу как источнику всего, чему они радовались в течение месяца.

Четвёртым знаком во времени были сезонные праздники, которые включали Пасху, Пятидесятницу и праздник Кушцей. Они давали возможность людям чтить Бога в важные времена жатвы и сбора плодов.

Пятым знаком во времени был год покоя. В течение шести лет нужно было возделывать земля; однако, каждый седьмой год, она должна была оставаться под паром. Это снова было утверждением зависимости Израиля от Бога, а не от земли или от себя.

Шестым знаком во времени был юбилейный год, который настаивал после того, как был исполнен цикл семи лет покоя (49 лет). Это был пятидесятый год, который означал освобождение всех рабов, урегулирование долгов и возвращение земли её исконным владельцам. И снова ж таки, это было символом зависимости Израиля от Бога и Его намерений, что среди Его народа царствует свобода.

Возможно, седьмым знаком во времени нужно рассматривать также тысячелетний покой, о котором Новый Завет, и особенно Апокалипсис, предсказывают как о времени покоя для Бога и человека во время Мессианского века Божьего царства.

Все эти знаки во времени являются аспектами литургического календаря Бога для прославления, поклонения и служения Его народа. Они представляют существенные возможности человека, чтобы встретиться с Богом в Его *mo'edim* (назначенное время).

ТРИЖДЫ В ГОДУ

Первоначальные события литургического календаря Бога сформулированы в книге Исход 23:14–17: «Три раза в году празднуй Мне. Наблюдай **праздник опресноков**; семь дней ешь пресный хлеб, как Я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива; ибо в оном ты вышел из Египта; и пусть не являются пред лице Мое с пустыми руками. Наблюдай и **праздник жатвы** первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и **праздник собирания плодов** в конце года, когда убереёшь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице Владыки, Господа».

Существуют, весьма просто, только три праздника в каждом году, которые Бог определённо называет Своими «праздниками». Еврейское слово *chag* (празднество, пир) используется только в ссылке на эти три праздника: Пасха (*Pesach*), Пятидесятница (*Shavout*) и праздник Кущей (*Succot*). Первоначально их называли, соответственно, праздником Опресноков, Жатвы и Сбора плодов. В то время как есть другие времена празднования в течение Библейского года, но в действительности только три Праздника Яхве. Этот факт, конечно, не ограничивает применение слова *праздник* к другим памятным временам; однако, это действительно подчёркивает сравнительную важность Пасхи, Пятидесятницы и праздника Кущей.

Повсюду в Библии Бог непрерывно выделял эти три ежегодных праздника: «Праздник опресноков соблюдай... И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года. *Три раза в году* должен являться весь мужеский пол твой пред лице Владыки, Господа Бога Израилева» (Исход 34:18, 22–23); «*Три*

раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа, Бога твоего, на место, которое изберёт Он: в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей» (Второзаконие 16:16). В каждой из этих ссылок Пятикнижия Бог ясно утверждает и повторяет требование, чтобы все мужчины Израиля являлись перед Богом три раза каждый год. Когда поклонение Богу было установлено в храме Иерусалима, этот же самый литургический календарь использовался царём Соломоном: «Тогда стал возносить Соломон всежжения Господу на жертвеннике Господнем... и в праздники *три раза в год*: в праздник опресноков, и в праздник седмиц, и в праздник кущей» (2 Паралипоменон 8:12–13). Это подтверждает факт, что Бог продолжал считать важным соблюдения Израилем этих трех праздников: Пасхи, Пятидесятницы и праздника Кущей.

Это совершенно подобающе, что у трёх праздников должно быть выдающееся положение в литургическом году. Числовая параллель видна и во вселенной; фактически, триединая вселенная полностью составлена из энергии, пространства и времени. Это также повторено в трёх цветах света – красном, жёлтом и синем. Это может быть продемонстрировано в трёх измерениях пространства – длине, ширине и глубине. И, конечно же, это является отражением триединого Бога – Отца, Сына и Святого Духа.

ТРИ ПРАЗДНИКА ЯХВЕ

Три Праздника Яхве часто называют еврейскими празднованиями; однако, это – неправильное употребление. Владелец этих праздников известен. Это не еврейские праздники; это – праздники Яхве. «Объяви сынам Израилевым, и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания; вот *праздники Мои*» (Левит 23:2). Большая часть церкви использовала термин «еврейские праздники» как средство умаления их до низшего статуса или относительной незначительности. Но истина в том, что они являются праздниками Яхве. Если церковь является цер-

ковью Бога, то и праздники Бога должны быть праздниками церкви.

Поскольку Израиль был аграрным обществом, было только естественно, что Бог установил свои памятные времена в соответствии с периодами земледелия. Первый праздник Пасхи совпадал с первым месяцем начала года земледелия, началом весны. Второй праздник Пятидесятницы отмечался в конце весны и в начале лета. Третий праздник Кушей происходил в седьмом месяце, в конце земледельческого года, осенью. Выбор времени в такой последовательности происходил параллельно с сельскохозяйственными событиями, однако, он не был заимствован из ханаанских обрядов плодородия. Бог выбрал *Nisan* (март-апрель) первым месяцем, потому что он был временем избавления Израиля из Египта. И Он выбрал седьмой месяц, чтобы завершить Свой литургический год, потому что семь является числом совершенства или завершения.

Первым праздником Яхве является Пасха (*Pesach*), Праздник Перехода, которая происходила в четырнадцатый день Авива (*Nisan*) – первом месяце еврейского религиозного календаря, сопровождаемого, немедленно, семидневным праздником Опресноков. Первоначально, и Пасха и праздник Опресноков были расположены под заглавием «праздник Опресноков» (Исход 23:15; 34:18). Это был весенний праздник, который происходил во время весеннего равноденствия. (Название месяца Авив означает «колосья», имеющего отношение к выколачиванию созревающего урожая ячменя.) В это время израильтяне удаляли всё квасное из своих домов и вкушали, в течение восьми дней, пресный хлеб (семь дней в дополнение ко дню Пасхи). Со временем, весь праздник стал известным как Пасха, Праздник перехода. Ко времени пророка Иезекииля об этом было описано таким образом: «В первом месяце, в четырнадцатый день месяца должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки» (Иезекииль 45:21). Это было особенно истинным во время Христа: «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой» (Лука 22:1). Весь весенний праздник назывался Пасхой (праздником пасхального агнца). Пасха была днём для

заклания агнца (ягнёнка); однако, она охватывала также семь дней (вкушения) пресного хлеба.

Вторым праздником Яхве был *Shavuot*, праздник седмиц. В других местах в Священных Писаниях этот праздник называли праздником жатвы (Исход 23:16). В действительности, это был праздник Пятидесятницы, который праздновал отсчёт *omer* со дня после субботы, следующей за Пасхой, пока не были завершены семь недель. Затем, на следующий день (пятидесятый день подсчета) пред Богом приносили в жертву первые плоды урожая пшеницы. С течением времени, этот праздник стал известен как праздник Пятидесятницы, название, которое было применено в Деяниях 2:1. Слово Пентекост (*Pentecost*) является греческим значением слова пятидесятый (день).

Последним из трёх праздников Яхве был *Succot*, праздник Кущей, названный праздником шалашей и праздником сбора плодов. Этот праздник был осенним событием, празднующим завершение урожая. В это время израильтяне жили в шалашах, сделанных из ветвей и листьев, как напоминание об их неволе в Египте и поиске знамения грядущего Мессии. Этот праздник соблюдал Иисус в храме как написано в седьмой главе Евангелия от Иоанна. Шалаши называли праздником Кущей, потому что он праздновался в конце сельскохозяйственного года, когда весь урожай был собран.

Итак, есть три праздника Яхве, три праздничных времени, которые Он особенно выделил в Своем литургическом календаре. Соблюдение Пасхи, Пятидесятницы и праздника Кущей было предписано избранному народу Яхве навеки, навсегда. Именно по этой причине, эти три праздника можно было бы назвать «вечными празднествами» Бога.

СЕМЬ ПРАЗДНИКОВ В ТРЕХ

В событиях, которые были предписаны Писаниями, чтобы произойти в /или во время трех праздников Яхве, были выделены Богом семь различных памятных времён, чтобы

они были частью Его литургического календаря. Эти семь времён часто называются семью празднествами Бога.

Эти семь праздников обрисованы в общих чертах в книге Левит 23, которая служит полным изображением литургического календаря Бога: «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в своё время. (1) В первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером Пасха Господня. (2) И в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу... (3) когда придёте в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику... (4) Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня («от дня после субботы», БКИ), в который приносите сноп потрясения, семь полных недель («семь суббот», БКИ). До первого дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней... От жилищ ваших приносите два хлеба возношения... как первый плод Господу.... (5) ...в седьмой месяц, в первый день месяца да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание... (6) Также в девятый («десятый», БКИ) день седьмого месяца сего, день очищения («примирения, искупления», БКИ)... (7) С пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу» (Левит 23:4–6, 10–11, 15–17, 24, 27, 34).

ПРАЗДНИК ПАСХАЛЬНОГО АГНЦА

Пасха была установлена как ежегодная летопись и воспоминание об избавлении Израиля из Египта, когда Бог проходил через Египет, истребляя первенца каждой семьи, которая не пометила кровью пасхального ягненка дверные столбы и косяки своих домов. Это было последнее из десяти бедствий, которые Яхве причинил Египту; и это было событие, которое заставило фараона смягчиться и освободить людей из горького рабства, которое они терпели в течение многих лет. Полная история этого события записана в двенадцатой главе книги Исход.

В течение многих столетий после того времени, еврейский народ повиновался заповеди Бога и соблюдал праздник

Пасхи в четырнадцатый день Авива, первый месяц религиозного года. При свете полной луны каждый член народа Израиля вспоминал сверхъестественное избавление, совершённое Яхве, считая лично себя освобожденным из Египта. Непоколебимо, начиная от первой Пасхи (более чем 3400 лет назад), еврейский народ хранил заповедь, которую Бог дал им, чтобы соблюдать её всегда.

Будучи преданным и соблюдающим евреем, который старательно повиновался заповедям Бога, Иисус поддерживал традицию соблюдения Пасхи в течение Своей жизни. Действительно, в течение трёх лет Своего служения, Он соблюдал Пасху (Иоанн 2:23; 6:4; 13:1). В ночь Своего последнего празднования Пасхи, Иисус увековечил новое соблюдение Пасхи среди Своих учеников. Так как Иисус был Агнцем Божьим (Иоанн 1:29), Которому должно было стать Пасхальной жертвой, чтобы избавить людей от рабства греха и смерти (Матфей 26:2), то Он учредил новое празднование Пасхи, повелевая Своим ученикам осознавать Его тело и кровь в пресном хлебе и вине Пасхи, и разделять их в воспоминании о Его смерти до Его возвращения. Это была Пасхальная мацá (*matzah*), с помощью которой Иисус наглядно показал Своё разбитое Тело, и третья из четырёх чаш вина Пасхи, чаша искупления, говорящая о Его пролитой Крови. Этот обряд был изложен, в общих чертах, в Евангелии от Луки 22:17–20 и подтверждён в 1 Послании к Коринфянам 11:23–26.

Иисус был Пасхальным Агнцем (1 Послание к Коринфянам 5:7), закланным от создания мира в вечном плане Божьего спасения для человека (Откровение 13:8). Убийством животного, для покрытия греха и наготы Адама и Евы в Эдемском саду (Бытие 3:21), Бог явил необходимость пролития крови для прощения грехов (Евреям 9:22) и предвозвестил время, когда Агнец Божий будет предложен за грехи мира (Евреям 9:25–28; 10:10–14). Чтобы совершить такую Пасху, Иисус должен был быть непорочным, свободным от греха, (Евреям 4:15), кем-то особенным, что было завершено в Нём через страдания (Евреям 2:10).

Продолжающееся соблюдение Пасхи было предписано церкви Самим Иисусом: «Сие творите в Моё воспоминание»

(Лука 22:19). Павел в дальнейшем убеждал в 1 Послании к Коринфянам 5:7–8 и побуждал церковь соблюдать Пасху, включая и язычников: «...ибо Пасха ваша, Христос, заклан за вас... Поэтому станем праздновать... с опресноками чистоты и истины». Даже после отделения церкви от лона иудаизма, примерно в конце первого столетия, большая часть церкви (среди них Поликарп и Мелит из Сардиса) продолжала соблюдать Пасху с причастием в четырнадцатый день Авива, который был назван *Quartodecimans*, или «четырнадцать», и который наиболее эллинизированные (грецизированные) христиане высмеивали. Данное соблюдение Пасхи продолжалось в Западной церкви до 325 года нашей эры, когда римский Император Константин запретил празднование (еврейской) Пасхи с причастием, прилагая усилия, чтобы очистить церковь от её иудейского наследия. И это продолжалось в Восточной церкви до одиннадцатого столетия.

ПРАЗДНИК ОПРЕСНОКОВ

Праздник опресноков начинался в пятнадцатый день Авива, сразу же после дня Пасхи и продолжался в течение семи дней. В это время народ Израиля удалял и воздерживался от квасного в своих домах, помня тот факт, что, когда они были освобождены из Египта, у них не было времени, чтобы взойшёл хлеб. Отсюда его называли «хлебом поспешности». Первый день праздника Опресноков также прославляет фактическое избавление из Египта, который имел место в пятнадцатый день Авива (Числа 33:3).

Во времена пророков, и особенно ко времени Христа, праздник Опресноков стал настолько связанным с празднованием Пасхи, что все восемь дней Опресноков называли Пасхой, потому что Пасхальное событие стало центром всей недели, посвящённой Яхве. Праздник опресноков символизировал совершенный труд Христа, который удаляет грех из жизни верующих. Закваска в Новом Завете является символом греха и ложного учения (например, закваска Ирода и закваска фарисейская (Марк 8:15), закваска порока и лукавства («дрожжи

злобы и порока», БКИ)(1 Послание к Коринфянам 5:6–8), закваска законничества (Галатам 5:1–9). Взаимосвязь праздника Опресноков и Пасхи ясно показывает потребность в искуплении, которое удаляет грех из жизни верующих. Факт удаления дрожжей является и событием одного дня и семи дополнительных дней, помогающих нам понять, что верующие во Христа, изначально, удалили грех из своей жизни пролитием крови Пасхального Агнца, и что процесс очищения простирается во времени развитием освящения, делая очевидным повиновение Слову Бога (Иоанн 17:17; Ефессянам 5:26).

Традиционная еврейская церемония удаления дрожжей в каждом доме является хорошим примером того, как Бог удаляет грех из жизни верующих в Иисуса. После того, как дом полностью убран, а все блюда и посуду прокипятят или подвергнут огню, отец прячет десять частей квасного хлеба в доме и поощряет детей находить те кусочки. Детям, однако, не разрешают касаться частичек дрожжей, когда они обнаруживают их, нужно приносить их отцу, чтобы удалить из дома. Отец берёт перо и деревянную ложку и мягко удаляет дрожжи из дома, а позже сжигает огнём (обычно в синагоге). Бог, наш Отец, поощряет нас, Его детей, исследовать самих себя, в вере ли мы (1 Послание к Коринфянам 11:28; 2 Послание к Коринфянам 13:5), чтобы обнаружить тайный грех в своей жизни (Псалом 18:13). Однако мы не можем удалить грех. Только наш Отец может удалить его и бросить в озеро огненное, чтобы никогда не вспоминать о нём. И Он делает это с чрезвычайной мягкостью, ибо «если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9).

Новозаветное церковное торжество праздника Опresноков подчеркнуло очищение внутреннего человека, удаление греха и неправды от жизни тех, кто приняли Пасху (Пасхального Агнца) во Христе. Об этом говорится открыто в 1 Послании к Коринфянам 5:8: «Поэтому станем праздновать...с опресноками чистоты и истины».

ПРАЗДНИК ПЕРВЫХ ПЛОДОВ

Третьим из этих семи празднований является праздник первых плодов. Это было временем для празднования начатков урожая ячменя в земле Израиля. Подробности заповедей для соблюдения этого праздника найдены в книге Левит 23:9–14. В это время года, согласно традиции, первосвященник шёл на поле ячменя вечером, поскольку первый день недели начинался сразу же после Пасхи, и начинал вязать сноп ячменя. (Это было время на закате субботнего дня, так как еврейский день начинается на закате, и каждый день отмечался в книге Бытия 1:5 как «...вечер (вначале) и (затем)... утро»). Затем этот сноп ячменя хранился в храме до времени утренней жертвы того же самого первого дня недели, когда первосвященник потрясал снопом перед Богом как жертвенное предложение благодарности за урожай.

Богатая символика этого ежегодного еврейского праздника легко узнаваема в воскресении Иисуса Христа. Может быть, без сомнения, что Иисус воскрес между завершением субботнего дня (закат в субботу) и восходом солнца в воскресенье, поскольку, когда женщины пришли ко гробу при восходе солнца, в первый день недели, «было ещё темно» (Иоанн 20:1), и они обнаружили, что могила была уже пуста. Не смотря на то, что нет никакого конкретного доказательства в Библейских записях, чтобы установить факт воскресения Иисуса в определённое время дня, несомненно, что тень события праздника первых плодов наводит на мысль, что Господь Иисус воскрес в то время, когда первосвященник вязал на поле сноп потрясения из урожая ячменя. Когда воскресший Господь явился Марии Магдалине, на следующее утро, Он не разрешил ей прикасаться к Нему, говоря, «Я ещё не восшел к Отцу Моему» (Иоанн 20:17). Без сомнения, Иисус восшёл к Отцу, чтобы потрясать начатком первых плодов воскресения пред Ним, в час утренней жертвы, когда первосвященник потрясает снопом в храме.

Возможно, что это больше чем совпадение языка Священного Писания, что Иисус назван апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам 15:23 «первенцем» («первопло-

дом», БКИ) воскресения, когда он говорит о порядке (возможно, что хронологическом) воскресения. Исторический факт состоит в том, что Иисус воскрес (засвидетельствованный более чем пятьюстами человеками, многие из которых приняли мученичество, не отказываясь от своего свидетельства) и пребывает как первоплодный символ изобилия воскресения, в котором все верующие будут возрождены в конце века. Так же, как сноп потрясения представлял большую часть будущего урожая, так и воскресение Иисуса представляет грядущее воскресение.

Есть свидетельство, что во время распятия на кресте Иисуса некоторые из святых, которые умерли, были воскрешены (Матфей 27:52). Это, без сомнения, символизировало событие, которое произошло во время погребения Иисуса, когда Он спускался в сердце земли, в ад или шеол (hades or sheol, на иврите), и «пленил плен» (Ефесеям 4:8–9), проповедуя духам, которые были заключены в могилу (1 Петра 3:19); тем, над которыми смерть властвовала безраздельно (Римлянам 5:14), и освободил их от власти смерти, когда восшёл. Возможно, что Он был не Сам только, но также с теми, которых он вывел из плена в небесные места (сферы), и которыми Иисус потрясал как новый Первосвященник Мелхиседек перед своим Отцом в Небесах.

ПРАЗДНИК ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Праздник Пятидесятницы торжественно отмечался спустя пятьдесят дней после Пасхи, отсюда и его название. Это был праздник, который начинался утром после субботнего дня, после Пасхи, и заканчивался утром после семи дополнительных дней покоя, или пятьдесят дней спустя. День Пятидесятницы (пятидесятый день) «наступал полностью» (БКИ) (Деяния 2:1). Это был праздник урожая пшеницы, характерной чертой которого было жертвенное предложение в виде двух булок хлеба, которые потрясали перед Господом.

Существует большое расхождение во мнениях относительно даты соблюдения праздника Пятидесятницы, также

названного праздником Недель или праздником Жатвы. Партия саддукеев придерживалась буквального толкования ссылок Пятикнижия на Пятидесятницу, говоря, что первый день праздника Недель был утром после еженедельного дня покоя, который следовал за Пасхой (Левит 23:11). Фарисеи, которые были основателями раввинского иудаизма, полагали, что первый день этих пятидесяти дней начинался утром после первого дня Опресноков или утром после ежегодного дня покоя первого дня праздника Опресноков. Другие (особенно самаряне) полагали, что первый день Пятидесятницы должен быть утром после прошедшего дня Опресноков. Другие же считали, что это должно произойти утром после еженедельного дня покоя, после всего праздника Опресноков. По всей вероятности, точка зрения саддукеев была в Библейском смысле более точной, так что день, когда «Пятидесятница полностью наступала» (БКИ) (Деяния 2:1), всегда был в воскресенье, спустя пятьдесят дней после воскресенья, следующего за еженедельным днём покоя после Пасхи.

Исторически Пятидесятница праздновалась израильтянами как годовщина предоставления закона. Именно в этот период времени Моисей поднялся на гору и получил скрижали закона. Поскольку народ Израиля так любил Тору Яхве, то Пятидесятница стала временем радости о завете Бога для их устройства и благополучия.

Таким образом, это лишь соответствует тому, что когда произошло другое крупное событие в жизни верующих в Иисуса как в Мессию, это совпало с днём Пятидесятницы. «При наступлении дня Пятидесятницы («когда полностью наступил день Пятидесятницы», БКИ)... исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деяния 2:1, 4). Великое наделение Святым Духом, излитое на церковь в день Пятидесятницы, должно было уполномочить верующих для служения и свидетельства о Христе, как победителей и исполнителей закона Бога. Закон Духа жизни во Христе был явлен в годовщину предоставления закона о Торе.

Цель Святого Духа состояла в том, чтобы уполномочить верующих собирать учеников для образования церкви. Бога-

тая символика хлебов, которые предлагались в жертву как начатки Пятидесятницы, без труда видна в том факте, что церковь осознает себя как один хлеб (1 Послание к Коринфянам 10:17), где миллионы частиц муки испечены вместе в один хлеб. Два идентичных хлеба в жертвоприношении Пятидесятницы указывают на то, что Бог желал совершить одно жертвоприношение церкви из двух групп людей, евреев и язычников (Ефесеянам 3:6).

То, что ранняя церковь продолжала соблюдать праздник Пятидесятницы, отмечено в определении Павла в Иерусалиме о Пятидесятнице (Деяния 20:16), и в его исчислении пути к Пятидесятнице (1 Послание к Коринфянам 16:8). Без сомнения, это празднование было крупным событием, которое произошло в первую Пятидесятницу Нового Завета, когда был дан Святой Дух.

ПРАЗДНИК ТРУБ

Праздник Труб был в первый день месяца Тишри или Тишрей (*Tishri*), седьмой месяц еврейского религиозного календаря и первый месяц гражданского календаря. Этот день считают Новым годом для евреев во всем мире (*Rosh HaShanah*, что буквально значит «глава года»). Трубы также сигнализировали конец сельскохозяйственного сезона урожая, когда все фрукты и зерна полей были собраны. Это возвещало начало второго прекрасного времени празднества в народе Израиля, время, которое наступало точно спустя шесть месяцев после Пасхи.

День праздника Труб совпадал с новым месяцем (новой луной), временем «звучания труб, трубного звука» (БКИ) и «священного собрания» людей (Левит 23:24). Цель праздника Труб состояла в том, чтобы привлечь внимание всего Израиля в подготовке к предстоящему Судному дню, самому возвышенному и самому святому дню еврейского года, который следовал десять дней спустя. Израиль использовал это как десятидневный период самоанализа и оценки поведения личности за предыдущий год.

Тема звучания труб – повторяющийся лейтмотив, который отмечен повсюду в Библии: Иоиль 2:1: «Трубите трубою на Сионе», 1 Послание к Коринфянам 15:52: «...ибо вострубит, и мёртвые восстанут нетленными...», и Откровение 8:6: «И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить», наряду со многими другими отрывками Священного Писания, показывают продолжающуюся работу звучания труб среди народа Божьего, во все века.

Библейской трубой был шофар (*shofar*), рог овна (барана). Каждый раз, когда звучал *shofar*, он привлекал внимание Израиля к *Akedah*, к связанному (для жертвоприношения) Исааку, и заменившему его овну, которого Бог послал в жертву вместо него. Принципы заместительного искупления и заместительной праведности, которые всегда были основополагающими для иудаизма и христианства, усиливались с каждым, проникающим в душу, звучанием шофара.

В то время как нет никакой определенной ссылки для соблюдения праздника Труб в Новом Завете, тот факт, что Иисус участвовал в празднике Кущей, говорит о том, что и Он и возникающая церковь продолжали соблюдать это Библейское постановление. Без сомнения, что евангельская тема призыва к покаянию и возмещению была подходящим посланием в течение этого времени самопроверки и раскаяния в Израиле.

СУДНЫЙ ДЕНЬ

Судный день был и является самым возвышенным и самым святым днём Библейского литургического календаря (Левит 23:27). События этого дня детализированы в книге Левит 16:7–16, 29–30. Факт, что Судный день праздновался в десятый день месяца *Tishri*, поразительно соответствует тому, что Пасхальный агнец откладывался отдельно на десятый день Авива во время Пасхи. Уникальная жертва, которая предлагалась в этот день, состояла из двух козлов, одного называли козлом Яхве, а другого – козлом отпущения. Из этих двух одного избирали по жребию, чтобы быть кровавой

жертвой Яхве за грехи первосвященника и всего народа Израиля. Другой козёл становился козлом отпущения, на котором первосвященник исповедовал грехи народа. Возлагая свои руки на голову козла, он передавал вину Израиля козлу, которого впоследствии отсылали с грехами народа в Иудейскую пустыню, за пределы лагеря Израиля.

Кроме того, что жертва Иисуса имела место на Пасху, есть ещё глубокие подобия между Его жертвоприношением за грехи всего человечества и обрядом, который происходил в Судный день. Иисус был и овном Яхве, который обеспечил кровавое искупление, и козлом отпущения, несущим грехи всего мира на Себе за пределы лагеря народов земли в самую преисподнюю (*sheol*) (Евреям 13:12). Так как Иисус раз и навсегда стал искуплением (Евреям 9:26), то Его смерть навсегда исполнила жертвенные элементы Судного дня. Нет никакой потребности в другой жертве, поскольку предложена совершенная жертва в теле Иисуса.

ПРАЗДНИК КУЩЕЙ

Праздник Кущей является кульминационным моментом литургического календаря Яхве. Его называли праздником Кúщей, поскольку это было время радости по завершению урожая в Израиле. Этот праздник начинался в пятнадцатый день месяца *Tishri* (в полнолуние), что совпадает с началом праздника в пятнадцатый день Авива (в полнолуние). И праздник Опресноков, и праздник Кúщей начинаются в такие два дня года, когда ночь и день равны, поскольку они были в день (и ночь) полной луны, во время весеннего равноденствия (Опресноки) и осеннего равноденствия (Кúщи).

О празднике Кúщей говорится в книге Исход 23:16 и в книге Левит 23:39–43. Исторически установлено, что Израиль жил в шатрах, построенных из ветвей деревьев и другой листвы, которые служили напоминанием их избавления из неволи Египта. Шатры также напоминали о времени, когда Соломон посвятил Храм Яхве в Иерусалиме, одном из самых знаменитых событий в еврейской национальной истории.

Некоторые предполагали, что, возможно, Иисус родился во время праздника Кўщей. Обычно считается, что служение Иисуса длилось три с половиною года (подсчитано согласно числу Пасхи, которую праздновал Иисус), и что оно началось во время Его тридцатого дня рождения. Поскольку достоверно известно, что Иисус был распят во время Пасхи, когда Ему было тридцать три с половиною года, тогда из этого следует, что Он родился во время праздника Кўщей, за шесть месяцев до праздника Пасхи. Возможно, что Кўщи были полнотой времени (Галатам 4:4), в котором Господь Иисус избрал обитание с людьми (Иоанн 1:14).

Было также предложено, что, так как храм Соломона был освящён во время праздника Кўщей, то установление церкви, с призывом двенадцати апостолов, также произошло в течение времени праздника Кўщей. Конечно было бы уместно, чтобы два параллельных события произошли в пределах того же самого периода времени литургического календаря Яхве.

ПРАЗДНИКИ ОБНАРУЖИВАЮТ БОЖИЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ

Одним из ясных утверждений Священного Писания есть то, что праздники (святые дни) предвещали события эры Нового Завета. В послании Колоссянам 2:16 и 17 говорится, что святыя дни и дни покоя есть «тень будущего, а тело («сущность», БКИ) – во Христе». Вместе с отрывком из послания к Евреям 10:1, что «закон...тень будущих благ», это утверждение Павла должно помочь нам понять, что праздники иудаизма являются самой значимой частью христианского наследия, и глубоко говорят нам о еврейском Равви, которого мы признаем как Мессию и Бога. Весьма просто и весьма понятно, еврейские праздники изображают то, что помогает нам понять жизнь, служение, смерть, воскресение, вознесение и второе пришествие Иисуса. Три главных праздника – Пасха, Пятидесятница и праздник Кущей – говорят с нами о всестороннем плане Бога для эры Нового Завета.

Так же, как литургический календарь разделен на три сегмента времени для празднования, таким же образом и эра Нового Завета разделена на три пророческих времени. Глубокое соединение этих пророческих событий с порядком литургического календаря не может быть случайностью. Они, что весьма очевидно, являются частью Божественного замысла. Это точно так, как учат Павел и автор послания к Евреям: субботы и праздники Торы – пророческие символы, которые предвещают действительность, видимую во Христе и церкви. Время Пасхи отмечалось с тремя взаимосвязанными праздниками Пасхи, Опресноков и Первых Плодов. Пятидесятница – праздник, который отличается и стоит позже в сельскохозяйственном году. Время Кущей празднуется с тремя взаимосвязанными праздниками Труб, Судного дня и Кущей. Это не совпадение, что самые большие события эры Нового Завета находятся в начале и при окончании, с длительным периодом прерванного времени.

Время Нового Завета началось с жертвоприношения Пасхального Агнца–Иисуса Христа – на кресте Голгофы, чтобы обеспечить искупление; с помощью данной жертвы, Сам Бог понёс грехи человечества, позволив тем, кто верит (в Него), жить. Тот факт, что Иисус умер в день Пасхи, является подтверждением начала Нового Завета на Пасху, так же, как это было знамением начала эры Ветхого Завета с избавлением Израиля из Египта. Сопровождающееся исполнение двух дополнительных праздников также видно в труде Христа. Во-первых, удаление квасного (дрожжей) (Опресноки) из одного хлеба Божьего братства (церковь) было достигнуто благодаря тому, что Он Сам принёс Себя в жертву. Во-вторых, Его воскресение из могилы в день праздника Первых Плодов было подтверждающим знамением надежды на воскресение и средством воскресения в Нём: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в меня, если и умрёт, оживёт». (Иоанн 11:25).

Тогда, буквально, спустя пятьдесят дней после воскресения Иисуса, церковь была наделена властью Святого Духа в самый день Пятидесятницы, и этот факт был засвидетельствован еврейским народом из многих наций мира, которые собрались в Иерусалиме на праздник. Церковь была наделена

полномочием, которое позволило ей свидетельствовать о воскресении Христа и созидать Тело Христово, Его церковь (Деяния 1:8). Данный труд церкви продолжается по сей день, чтобы завершить «жатву» душ, которые будут знамением пророческого исполнения праздника Пятидесятницы. В то время как праздник Недель (Шавуот) заканчивается спустя пятьдесят дней после праздника Плодов, тема урожая продолжается до времени праздника Кúщей; следовательно, это время, между Пасхой и праздником Кúщей, представляет сбор церкви.

Начиная с праздника Кúщей, отмечается конец урожая, и можно ожидать, что это время должно быть отмечено завершением духовной жатвы. Иисус верно сказал, что «жатва есть кончина века» (Матфей 13:39). Жатва является кульминацией эры Божественной благодати, когда Иисус возвратится, чтобы установить Своё Мессианское царство на земле. Это – время завершения всех вещей. Так же, как у Пасхи были три взаимосвязанных праздника, которые были исполнены в начале эпохи Нового Завета, таким же образом и у праздника Кúщей есть три взаимосвязанных праздника, которые будут исполнены при её завершении. Эти события ясно изложены в эсхатологическом учении Танаха (Tanakh, Ветхий Завет) и Нового Завета.

Первым трудом, который должен быть исполнен ближе к завершению века, является праздник Труб, пробуждение церкви, Царства Божия и народа Израиля, духовно и пророчески вблизи эсхатона (*eschaton*). Труба будет звучать и в церкви и в Израиле («Трубите трубою на Сионе», Иоиль 2:1). Это будет время для пробуждения спящего Царства Божьего (Матфей 25:6). Все люди земли будут побуждаемы сделать приготовления к приближающемуся возвращению Господа Иисуса, когда будет душераздирающее время вселенских волнений и конфликтов, которых мир никогда не видел. Народы мира будут призваны к покаянию, и будут судимы Богом за то, что противодействовали церкви и народу Израиля.

Вторая большая пророческая работа, которая исполнится в это время приближающегося конца века, будет спасением народа Израиля, народным праздником искупления для

избранных Божьих людей по плоти. В это время будут исполнены обетования Бога Аврааму и патриархам, когда источник, очищающий от греха, будет открыт всему дому Израиля (Захария 12:10; 13:1, 6); событие, о котором Захария предсказывает как о непосредственно предшествующем грядущему Господу (Захария 14:9). В послании Римлянам 9:27 и 11:26, Павел предсказал спасение всего Израиля, остаток которого будет на земле во время возвращения Христа. Они воззрят на Того, Кого пронзили, и будут скорбеть, как скорбят о первенце (о единственном сыне) (Захария 12:10). Снова ж таки, это событие произойдет во время великого бедствия. Большая ирония мудрости Божьей будет явлена в это время, когда Он использует церковь язычников, чтобы находиться с Израилем и, по сути, принести Его милость Израилю, побуждая их принять Мессию (Римлянам 11:11, 30).

Наконец, праздник Кущей будет исполнен, когда Сам Иисус возвратится с небес, чтобы установить на земле Своё иудейское тысячелетнее царство. Вот почему великим праздником, который будут торжественно отмечать во всём мире во время царствования Христа, является праздник Кущей, который был задуман и для евреев и для язычников (Захария 14:16). Второе пришествие Мессии, как печать его пророческого обетования, будет увековечено ежегодно, на протяжении Его царствования, праздником Кущей.

Ку́щи также называют сбором урожая. Пророческое значение этого события отмечено повсюду в Новом Завете. Пришествие Мессии представляет время сбора всего урожая праведников земли в житницу Бога, поскольку «жатва есть кончина века». Он «на облаке... подобный Сыну Человеческому; на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп», Кто «пустит серп свой и пожнёт, потому что пришло время жатвы; ибо жатва на земле созрела» (Откровение 14:14–15). «Жнецы суть Ангелы (Матфей 13:39), которым Иисус повелел, чтобы при завершении века сего «собрать избранных Его от четырёх ветров, от края небес до края их» (Матфей 24:31). Это явная причина для возвращения нашего Бога: «И когда пойду... приду опять и возьму вас к Себе» (Иоанн 14:3).

Пришествие Иисуса возвещает о том событии, к которому мы, верующие, и конечно же, всё творение, стремимся: воскресение и преображение (Римлянам 8:22, 23). «Мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фессалоникийцам 4:16, 17), и «мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Послание к Коринфянам 15:52). Это событие, которое Павел описывает как «пришествие Господа нашего Иисуса Христа и нашего собрания к Нему» (2 Фессалоникийцам 2:1), «в устроении полноты времен, дабы всё небесное и земное соединилось под главою Христом» (Ефессянам 1:10).

Поскольку праздник Кущей является окончанием сельскохозяйственного года, то он символизирует конец эры Евангелия, времени, когда все праведники земли, и евреи и язычники, воскреснут, чтобы пребывать с Мессией на Божьей горе (Захария 14:4). Впоследствии, каждый народ земли будет обязан, ежегодно, отмечать праздник Кущей (Захария 14:16, 19).

Еврейский народ уже давно считал, что праздник Кущей предназначен и для евреев и для язычников. Этот сезон даёт каждому христианину прекрасную возможность, чтобы присоединиться к еврейским друзьям в праздновании свержения Богом зла человеческого рабства. Мы можем использовать это время, чтобы молиться за мужчин и женщин, которые, даже сегодня, представляют неразумных существ, пребывая во власти несправедливых политических систем, которые эксплуатируют и порабащают их. Мы можем также праздновать ту действительность, что нам дана свобода даже от более тягостного рабства греха, благодаря совершенной Божьей жертве за грех в лице Иисуса Мессии. И мы можем присоединиться к еврейскому народу в страстном предвкушении грядущего Мессии и века покоя, который Он принесёт. Действительно, мы можем воскликнуть «Маран-афа!», говоря вместе с Иоанном: «Да, гряди, Господи Иисусе!» (Откровение 22:20).

ПРАЗДНИКИ И МЭНОРА

Превосходное мнемоническое устройство, которое позволит всем помнить эти семь праздников, как разделенных на три периода времени под заголовком трех празднеств, должно быть отмечено Мэнорой, состоящей из трёх частей: три светильника на одной стороне, один светильник посередине, и три светильника с другой стороны. Есть три праздника в начале сельскохозяйственного года: Пасха, праздник Опресноков и праздник Первых Плодов. Затем, есть один праздник в середине сельскохозяйственного года: Пятидесятница. Наконец, есть в общей сложности три праздника и святые дни в конце сельскохозяйственного года: праздник Труб, Судного дня и Кущей. (Весьма интересно, что можно было бы расширить аналогию, добавляя еврейский праздник Пурим с одной стороны и праздник Ханукки с другой, и в результате будет девятисвечник Ханукки, то есть, *hanukkah*!). Снова ж таки, эти семь праздников и святых дней могут быть засвидетельствованы в семи цветах радуги, семи днях недели, семи нотах звукоряда, и других. Семь является числом совершенства или завершения; поэтому, в целом уместно, что литургический календарь Яхве представлял семь святых дней.

ПРАЗДНИКИ В АПОКАЛИПСИСЕ

Уникальность этой параллели установлена фактом, ясно отмеченным в одном большом документе, который описан как обзор эпохи Нового Завета, то есть, Книгой Откровения. Иисус сказал Иоанну: «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого» (Откровение 1:19); три категории событий, которые составляют новое осуществление. То, что Иоанн видел, было засвидетельствовано в его евангелии: жизнь, смерть, погребение, и воскресение Господа Иисуса. Он вкратце сообщил об этом в Откровении 1:5–8. Весьма интересно что, когда Иисус явился Иоанну на Патмосе в Своём великолепии, после воскресения, то Он был виден «посреди семи золотых светильников». Возможно, что расположение

Сына Человеческого посреди Мэноры, было символом того, что три ветви представляли вещи, которые «ты видел», один светильник, в котором Он стоял, представлял то «что есть», и три светильника с другой стороны представляли то, «что будет после этого» (Откровение 1:19). В то время, когда Иисус был явлен Иоанну, пророческая программа Бога была, безусловно, посреди четвёртого светильника – четвёртого праздника Пятидесятницы. Вторая и третья главы Откровения имеют дело с призывом церкви к правильным отношениям с Богом и нового подтверждения её поручения на земле как Тела Христа. Наблюдательный читатель мог бы справедливо ожидать, что остаток Книги Откровения должен быть описанием, содержащимся в трёх ветвях светильника или заключительных трёх праздниках. И это так и есть!

Не существует более детализированного и полного описания событий «прошлых дней» как в апокалипсисе Иоанна. В то время как намёки этих истин замечены по всей Библии, Откровение Иоанна является обзором эсхатологической истины. Это не совпадение, что вся Книга Откровения представляет повторы различных параметров постановки того же самого пророческого сценария. Он начинается с труб (также видимых как печати и чаши), и заканчивается физическим возвращением Иисуса Христа и установлением Его земного королевства. Помещённый в этих сценариях народ Израиля, проходит бедственные времена наряду с церковью (Откровение 7, 12, 14), включая запечатление 144 000 из Израиля (исполнение Судного дня). Исход апокалипсиса – провозглашение Царства Божьего, «скиния Бога с людьми» (Откровение 21:3), что является понятным соответствием пророческого исполнения праздника Кущей. Без труда можно увидеть, что, если представлять семь праздников Яхве через всю Книгу Откровения, то есть прекрасное соответствие, начиная с Пасхи и заканчивая праздником Кущей.

Тогда может ли быть какое-либо сомнение, что литургический календарь праздников Яхве, которые отмечались в течение многих столетий, является, в действительности, пророчески предписанной книгой, показывающей в хронологическом порядке события эры Нового Завета, которая и на-

чинается с еврейского праздника и заканчивается еврейским праздником? Может быть, возрождение в христианском обществе интереса к восстановлению еврейских корней Евангелия является просто подготовкой к возвращению еврейского Мессии и учреждению иудейского Царства Божия на землю? В конце, все народы мира, каждый год, будут праздновать праздник Кущей в ознаменование возвращения Бога славы, чтобы царствовать со Своей церковью на всей земле!

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

В то время как большинство христианских богословов установило, что Божья система воспоминания (праздников) была разрушена во Христе, это никогда не было утверждением Павла. Фактически, в 1 послании к Коринфянам 5:7–8 мы находим его поощрение верующим из язычников принимать участие в празднике Опресноков (Пасху), потому что «Пасха наша, Христос, заклан за нас». Это утверждение, вместе со стихами из послания Колоссянам 2:16–17 (где Павел заявляет, что святые дни и дни покоя являются «тенью будущего, а тело – во Христе»), должно помочь нам понять, что праздники иудаизма являются действительно частью христианского наследия.

Праздники Яхве были бесконечным, вечным соблюдением. С появлением Иисуса Христа и введением Нового Завета, Бог не отказался от Своего литургического календаря. Властью Его Слова это должно было остаться в силе навсегда. Однако поклонение Богу было изъято из воспоминания о физическом избавлении и благодарении за физические средства существования, и помещено в царство духовной сферы. В эпоху Нового Завета праздники Яхве служили и как времена воспоминания в литургическом календаре Бога и как тени действительной благодати.

Очевидно, что весенний праздник Пасхи был исполнен во Христе. Праздник Пятидесятницы был исполнен в предоставлении Святого Духа, чтобы уполномочить церковь возвещать Евангелие во всём мире. Мы можем теперь праздновать

исполнение этих праздников таким же образом, как соблюдали их Иисус и апостолы.

Однако когда мы приближаемся к осенним праздникам, существует много возможностей для предположения. Мы все ещё репетируем их исполнение. Многие полагают, что они многозначительно говорят нам о пришествии Мессиианского века. Но, помимо эсхатологических предположений, еврейские святые дни Рош Ха-Шана (*Rosh Hashanah*), Йом-Киппур (*Yom Kippur*) и Суккот (*Succot*) могут преподать христианам большие уроки, которые увеличат их веру. Какой христианин не мог бы извлечь пользу от ежегодного призыва к покаянию, которое в *Rosh HaShanah* звучит громким призывом шофара (*shofar*) в первый день *Tishri*? И разве христианин посчитал бы незначительной возможность разделить с еврейским народом десять «Дней Трепета», как время для самоанализа, чтобы увидеть, не согрешил ли он против Бога или человека? А разве Судный день не мог быть временем для христиан, чтобы обновить себя в покаянии, которое является продуктом благочестивой скорби? По крайней мере, христиане могли бы использовать это время для того, чтобы молиться о мире для Иерусалима и благосостоянии международного еврейского сообщества. Затем, Куши могли бы быть временем для христиан, чтобы присоединиться к еврейскому народу, вспоминая, что Яхве есть Бог, который освобождает из рабства и приносит “радость невыразимую и полную славы” Своему народу, и евреям и язычникам. Поскольку пророк Захария предсказывает (Захария 14:16–19), что все народы будут отмечать данный праздник в Мессиианском веке, разве мы не могли бы получить преимущество на этом праздновании, соединившись с нашими еврейскими братьями и сестрами, вспоминая Божье избавление и Его обильное обеспечение?

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ

Наиболее часто задаваемым, относительно Библейских праздников и христианской веры, является следующий вопрос: «Должны ли христиане соблюдать библейские банкеты, и, если да, то как?». Ответ весьма прост: если Иисус и апостолы соблюдали литургический календарь Бога, и если это угодно Богу, чтобы Его народ совершал так, значит, есть все основания для их соблюдения, а метод соблюдения должен быть таким же самым, как соблюдала их церковь первого столетия. В 1 Послании к Коринфянам 5:7–8 Павел наставлял христиан из язычников соблюдать праздник Пасхи. Затем, в 1 Послании к Коринфянам 11:23–26, он дал им самую истинную литургию для соблюдения. Это – простой Библейский и исторический факт, что самая ранняя церковь соблюдала еврейскую Пасху с причастием и продолжала так до четвертого столетия. В 1 и 2 главе Деяний мы находим, что церковь соблюдала Пятидесятницу не в традиционном аграрном порядке, а с молитвой, научением, проповедованием и получением Святого Духа. В то время как историческое соблюдение могло быть существенным для понимания Мессии Иисуса и Его спасения, духовные празднования самой ранней церкви являются более значительными для христиан.

Христианам, в течение многих столетий церковной иудеофобии, антииудаизма и антисемитизма, отказывали в большом наследстве. Разве не настало время восстановить наше законное иудейское наследие, которое мы приняли как наследники Бога и сонаследники с Иисусом Христом, нашим еврейским Господом и Мессией? Если Вы думали о восстановлении еврейского основания вашей христианской веры, наряду с правильным Библейским отношением к международному еврейскому сообществу, то почему бы не начать, исследуя литургический календарь, благодаря которому самая ранняя церковь выражала своё поклонение Богу, понимая более ясно своего Спасителя и Господа?

ГЛАВА 16

KOINONIA – ОБЩЕНИЕ С БОГОМ И ЧЕЛОВЕКОМ

ГЛАВА 16

KOINONIA – ОБЩЕНИЕ С БОГОМ И ЧЕЛОВЕКОМ

Когда человек возрождается через веру в Иисуса Христа, он становится участником нового завета (соглашения). Соглашаясь принять власть Иисуса Христа, он получает славные привилегии и благоговейные обязанности нового завета. В таком соглашении каждый верующий принимает привилегию сыновства (усыновления) и право обращаться к Вечному Богу как к «Отцу», но также принимает и ответственность поддерживать надлежащие отношения с Богом и со своими братьями и сестрами в царстве.

Взаимно поддерживающие отношения между Богом и верующим и между верующим и всеми другими верующими называются в греческом Новом Завете *koinonia*, и переводится в Авторизованной Версии как общение и братство. Слово *koinonia* буквально значит «общение, сообщество» и происходит от слова *koinoneo*, что означает «иметь общность или разделять».

Общение между Богом, верующим и его братьями и сёстрами во Христе – предмет введения первого послания Иоанна: «о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели *общение* с нами; а наше *общение* – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом... Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем *общение* друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Иоанн 1:3, 7).

Апостол Иоанн повторно подчеркивает понятие о содружестве, которое характеризовало управление нового завета, начиная со дня Пятидесятницы. В тот день *koinonia* (общение) между Богом и верующими достигло своего предела всепоглощающим проявлением Божественной славы с мужами веры и поклонения Богу. Верующие были исполнены Духом Святым и общались с Богом так, как никто прежде. Они испытали максимальное *koinonia* с Богом, поскольку были подняты из временного в вечное, от земного в Божественное.

ОБЩЕНИЕ С БОГОМ ПРИВОДИТ К ОБЩЕНИЮ С ЧЕЛОВЕКОМ

Непосредственная остаточная польза этой глубины общения с Богом была укреплением отношений верующих друг с другом, и особенно с руководством младенческой церкви. «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в *общении* (*koínonia*) и преломлении хлеба и в молитве... Все верующие были вместе и имели всё общее. И продавали имения и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого; И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». (Деяния 2:42, 44–47).

Подлинное общение человека с Богом пробуждает потребность в общении человека с его товарищем, и особенно с его братьями во Христе. Участие в каждом аспекте жизни с братьями столь же важно, как и общение с Богом. Жизнь верующего в Новом Завете – больше чем только ритуал для поклонения. Обязательство к новому соглашению является обязательством к образу жизни. Действительно, движение, которое развивалось в пределах иудаизма в первом столетии, стало известным как христианство, и было впервые названо *Путём*.

Вот почему было важно, что те, кто был первоначально исполнен Духом, имели наиважнейшую взаимную заботу друг о друге, побуждая их продавать свои имения, чтобы служить нуждам тех, которые были частью общения или братства верующих в те дни. Разделенные чувства, духовные переживания и ежедневные нужды составляют истинное *koínonia* или товарищество.

ИСТИННОЕ ХРИСТИАНСТВО: ОПЫТ РАЗДЕЛЕНИЯ

Слишком часто, христианство было представлено как религия, в которой люди собираются один раз в неделю, чтобы участвовать только в поклонении. Во многих церквях уча-

стники не были связаны в церковном *koínonia* как абсолютное социальное, физическое и духовное сообщество. Христианство сегодня должно испытать истинное общение и сделать этот опыт преобладающим в каждой фазе жизни. Как и ранняя церковь, христиане должны вкушать пищу вместе, разделять материальные средства вместе, поклоняться вместе, молиться вместе и поддерживать братские отношения с духовным руководством.

Слишком много христианских вождей сосредоточивали своё внимание на идее, что служители должны быть «ловцами («рыбаками», БКИ) человеков», а не «хранителями аквариума». В то время как важно, чтобы служители заботились о приобретении неверующих для Христа, одинаково важно, чтобы они заботились об укреплении взаимоотношений этих верующих с Богом и друг с другом. Когда апостол Пётр подсчитывал рыбу, Иисус испытывал его любовь, прося, чтобы он «пас овец Его». Служители не могут позволить себе стать настолько поглощёнными ловом рыбы для людей, чтобы овцы разделялись, отделялись и изнывали от недостатка общения с Богом и своими братьями.

Именно с помощью Библейского общения, мы в состоянии проявить два признака, о которых Иисус сказал как о завершении религии Бога для человечества: любовь к Богу и любовь к нашему ближнему. Когда любовь к Богу усовершенствована в нас, мы открыты для общения и дружбы с Богом и с человеком. Разделяя нашу любовь с Богом и человеком, мы становимся более совершенными и развитыми личностями, потому что приобретаем больше, чем даём. В действительности, справедливости ради стоит отметить, что уровень нашей зрелости, духовно и социально, определяется уровнем нашего содружества и общения с Богом и человеком, потому что любовь является поручителем зрелости («...любовь есть совокупность совершенства») (Колоссянам 3:14).

ДОВЕРЕННОСТЬ НОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

Документом, который удостоверяет полномочия общения с Богом и человеком в жизни верующего, является новый завет. Когда некто принимает Христа, он посвящает себя своему соглашению. В действительности, он соединён с Христом через это соглашение: «Так и вы братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мёртвых...» (Римлянам 7:4). Вступая в эти отношения завета с Иисусом, мы становимся «членами Его тела, от плоти Его и костей Его» (Ефесянам 5:30). Общение Христа с верующим столь же реально, как общение мужа и жены, когда они соединяются соглашением, чтобы стать одним телом. В глазах Бога Тело Христа едино в Духе.

Уникальная особенность нового соглашения состоит в том, что все участники этого соглашения становятся участниками один другого: «Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело; так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены» (Римлянам 12:4–5). Когда верующие полностью осознают, что они действительно объединены в церкви с помощью завета, они будут искать *koinonia*, которое будет проявляться таким образом: «Дабы не было разделения («раскола, ереси», БКИ) в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (1 послание к Коринфянам 12:25–26).

Отношения завета, который соединяет членов Тела Христа вместе, не являются человеческим устройством или идеей. Принятие верующих в сыновство Бога влечёт за собой отношение завета с Богом и, следовательно, со всеми членами тела Мессии. Следовательно, признание и содружество с другими членами церкви не является вопросом выбора для верующих. Статус является суверенным актом Божественной инициативы. Отказ верующего признать то, что сделал Бог, может только содействовать истощению духовных привилегий, лишая его общения с членами Тела.

ОТНОШЕНИЯ ЗАВЕТА, ПРЕДСКАЗАННЫЕ В ИЗРАИЛЕ

Отношения завета и сопутствующего ему *koinonia* в эпоху Нового Завета были предсказаны народу Израиля в Ветхом Завете. Со времени, когда Израильтяне заключили своё соглашение с Богом (Исход 19:5–8), у них была ответственность завета поддерживать надлежащие отношения с Богом и со своими братьями в народе Израиля. Все, рождённые в Израиле или принявшие условия соглашения, стали связанными социально, экономически и духовно со всем Израилем.

К сожалению, эти отношения, которые были частью их завета, содействовали развитию, в большей части Израиля, дух снобизма, и, в конечном счете, своего рода ненависти к иностранному или страх и презрение к тем, кто не был израильтянином. Однако для верующих, Дух Бога, который стал обитать внутри них при возрождении, побуждает их обращаться с любовью к тем, кто не является частью завета с Богом, разделяя с ними право на доступ к *koinonia* с Богом и Телом Христовым. Не должно быть никакой сосредоточенности на себе в церкви.

СИСТЕМА СОХРАНЕНИЯ

В пустыне, в религиозном сообществе Бога, Моисей использовал систему, которую он развивал по совету своего тестя как средство укрепления важности соглашения и общества, которую она производила. Эта система показана в книге Исход 18, где Моисей учредил «десятина начальников, пятидесятина начальников, стона начальников и тысяченачальников». Эта система действовала в дополнение к братству семьи, клана и племени, и была задумана, чтобы обеспечить руководство и защиту всего Израиля.

Такого рода договорённость предвещала братство, которое получило развитие в церкви Нового Завета, содействуя большему общению среди верующих. Именно благодаря этим отношениям, отдельные члены Тела Христова получают свою силу от тела в целом. И такого рода *koinonia* является сохра-

нением всего, сохраняя личность посредством соединения и силы, извлечённой из целого.

Иудейская система, созданная Богом для сохранения Своего народа в Ветхом Завете, была исполнена в подобной иудейской системе Новозаветной церкви: «...всё тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо растёт возрастом Божиим» (Колоссянам 2:19); «Из Которого всё тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» (Ефессянам 4:16). Тогда, надлежащий рост и зрелость Тела Христова зависят от отношений завета его участников в общении с Богом и друг с другом.

Этот пример древнего иудаизма является наиболее соответствующим в наше время, когда мега-церкви имеют тенденцию делать христианское братство безличным и безответственным. Небольшие группы способствуют бóльшей поддержке людей в любящей общине, и они предусматривают ответственность, в которой нуждается каждый верующий. Небольшие группы могут принимать разные формы; однако, они должны соответствовать Библейскому образцу.

ИНДИВИДУАЛИЗМ ПРОТИВ ОБЩЕСТВА

В большой части протестантского христианства настолько подчёркивается личное спасение, что идея общего спасения была фактически потеряна. «Каждый человек предстоит перед Богом сам», – говорим мы, и это справедливо. Не каждый становится частью искупленного сообщества просто потому, что он родился в христианской семье, таким же образом, как каждый становится евреем, рождаясь в еврейской семье. В Новом Завете нужно «родиться свыше» (Иоанн 3:3), «от слова Божия (Иисуса Христа)» (1 Петра 1:3). Духовное возрождение должно быть результатом сознательного акта воли, чтобы верить в Иисуса Христа как в воскресшую жертву Бога за грех (Римлянам 10:10). Вместе с западным идеалом личных свобод, гарантируемых обществом в целом, истина

личного искупления, согласно Новому Завету, умалила традиционный еврейский идеал общего спасения, искупленного сообщества. Так часто мы склонны возвеличивать одно понятие (верное) за счёт другого (которое тоже верно). И до такой степени, что отделившись от своих корней, христианство истощилось.

У Израиля не было таких трудностей. Каждый человек думал о себе как о части общего (целого), Божьего Израиля, который был искуплен (спасён) по милости Бога из египетского рабства и назван Его народом. Фактически, все молитвы Сиддура (*Siddur*, т.е. еврейский молитвенник) начинаются от первого лица множественного числа (например, «*Мы*–народ твой... Ты призвал *нас*»).

Христиане могли бы лучше воспринимать это понятие общего спасения, если бы только они помнили молитву Господню: «Отче *наш*... Хлеб *наш* насущный дай нам на этот день; И прости *нам* долги *наши*... и не введи *нас* в искушение... избавь *нас* от лукавого («от злого», БКИ). С такого рода мышлением каждый ещё более осознает тот факт, что он нуждается в тех, кто разделяет с ним завет, и что его действия затрагивают всё сообщество. Не каждый склонен к некоторому обособленному менталитету, выраженному в некогда популярной мелодии: «У нас с Иисусом есть общее, и нет нужды, чтобы кто-то говорил нам ещё о чём-то!». Так же, как каждый отдельный еврей проявлял веру, помазав кровью Пасхального агнца дверной косяк своего дома, таким же образом каждый человек должен принять тот факт, что «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Послание к Коринфянам 5:7); однако, так же, как Бог призвал Израиль вместе на Синай, чтобы вступить с ним в завет, таким же образом Он призвал и церковь на Голгофу, чтобы установить новый завет с искупленным сообществом. Поскольку Израиль был призван вместе, то таким же образом и призвана церковь. Действительно, в этом и состоит значение слова «церковь», то есть, «призванные».

Когда мы полностью осознаем факт, что как верующие в Мессию Иешуа, мы являемся частью одного сообщества, то мы понимаем, что наши действия затрагивают в этом обществе всех остальных. Мы больше не можем заточать себя в гетто

сепаратизма и сектантства, ещё больше увековечивая позор разделённой церкви. Мы – одно сообщество. Мы должны иметь общение (*koinonia*) друг с другом и полностью признавать и приветствовать друг друга как членов Тела Христова.

Верно, что можно выбирать себе друзей; однако, в равной мере верно и то, что нельзя избрать себе семью. Так обстоит дело и с церковью. Всякий, поверивший в Иисуса Христа, стал дитём Божиим. Если верующие являются детьми Божиими, то все они — единокровные братья и сёстры. У них нет никакого выбора в данном вопросе, поскольку тот же самый Бог наделил их всех сыновством. Церковь преуспела бы, поучаясь у еврейского народа, который, даже страстно не соглашаясь во многих вопросах, тем не менее, подтверждает еврейство друг друга. Они понимают потребность подчеркивать свои отношения как общества.

ВНЕШНИЕ СИМВОЛЫ ОБЩЕНИЯ (*KOINONIA*)

Существуют два Библейских обряда, которые ярко привлекают наше внимание к надлежащему общению, и которое мы должны иметь с Богом и нашими братьями в Теле Христовом. Первым из них является общение, празднуемое с элементами пресного хлеба и вина, напоминающих нам об общении тела и Крови Христа, которые мы принимаем, разделяя его Слово и Дух. Этот обряд является частью нашего общения (*koinonia*) с Богом.

Вторым является обряд преломления и разделения ломтя хлеба, который напоминает нам о факте, что мы все являемся крупичками пшеницы, испечёнными вместе, в огне Духа, в один хлеб. Многие считают это многозначительным, взаимно подтверждающим выражение единства тела Мессии. Является ли это просто разделением пищи по домам, как это совершала церковь в Деяниях Апостолов 2:46 или формальным преломлением и разделением хлеба в общем поклонении, но разделяя хлеб друг с другом, мы подтверждаем неотъемлемое единство церкви. Это материальное выражение является значимой частью нашего *koinonia* друг с другом.

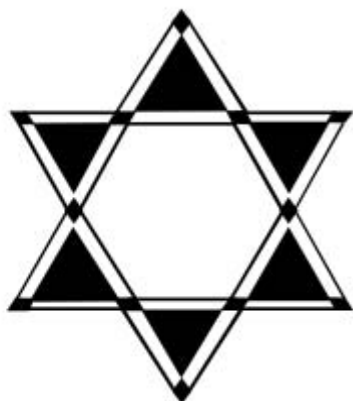
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Святой Дух трудится сегодня, чтобы восстановить общение и братство, характерное для иудейской системы Бога и ранней церкви. Это время церковного решения исполнить молитву Иисуса «Да будут все едино» (Иоанн 17:21). Это может быть достигнуто только, если будет решена предыдущая часть Его молитвы: «Освяти их истиною Твоею: слово Твое – истина» (Иоанн 17:17). Мы должны восстановить Библейское основание нашей веры, ибо только тогда мы можем быть отделены (освящены) истиной Божьего Слова. Лишь когда мы понимаем, что наше спасение является и личным и общим, мы можем полностью признавать наши взаимные обязанности друг перед другом в качестве членов Тела Христа. И только тогда можем мы иметь истинное братство, которое не обусловлено ничем, кроме одного завета милости, которое все мы разделяем одинаково.

Поскольку Бог трудится, чтобы восстановить общение веры в это время подготовки к грядущему Мессии, нам нужно работать, чтобы восстановить давно разбитые отношения, устанавливая истинное *koinonia* в Тела Христа. Давайте будем усердно «служить Богу» и в любви «служить друг другу», ибо это и есть истинное *koinonia*, предсказанное в иудейской системе ветхого завета и усовершенствованное в Тела Христа в новом завете.

ГЛАВА 17

ЧТО СКРЫВАЕТ СИМВОЛ?

ГЛАВА 17

ЧТО СКРЫВАЕТ СИМВОЛ?

Символы всегда были спорны. Одна вещь для одного человека или в одной культуре может означать полностью иное и несходное для другого. Символ, который вдохновляет к религиозному рвению и благоговению среди определённых людей, может принести отвращение и омерзение другим. Это относится и к символам Священных Писаний, которые были использованы к религии Бога Библии. Беспокоясь о воздействии наших символов на ближнего, мы, конечно же, должны быть больше всего обеспокоены угождением непосредственно Богу, такими вещами, которые почитают Его и представляют его истину.

И *Magen David* (Звезда Дэвида) и крест были центрами противоречия, прежде всего потому, что они достигли выдающегося положения как символов иудаизма и христианства. Для еврейского народа крест является отвратительным символом, напоминающим о столетиях безжалостного и систематического преследования, глумления церкви и «христианских» деспотов. Для некоторых христиан Звезда Давида является символом антихристианского иудаизма.

ИСПОРЧЕННЫЕ СИМВОЛЫ

Утверждалось, что Звезда Давида – символ оккультизма, который был развит в идолопоклоннических культурах ближневосточных империй, предшествовавших царству Израиля. Это правда, что Звезда Давида была объектом волшебства и колдовства при вызывании духов, некромантии, и других ритуалов, запрещённых в Священных Писаниях. Поэтому многие учителя рекомендуют верующим во Христа не иметь никакого отношения к этому символу из-за того образа действия, в котором он использовался.

Та же самая цепь рассуждений используется относительно использования креста как символа христианства. Не-

которые учёные говорят, что крест является символом Таммуза (*Tammuz*, сиро-финикийское божество), и сначала использовался в языческом поклонении Вавилона и Египта. В связи с этим, они убеждают всех верующих избегать использования креста как символа христианства.

Эта идея, запрещавшая что-нибудь, что некоторое время рассматривали с осуждением, была принята в церкви. Начинаясь со второго столетия, церковь всё более ощущала, что ей должно отмежеваться от евреев и иудаизма. Ко времени Константина Великого еврейские вещи были запрещены имперским или церковным указом. Подобным образом, после Реформации, многие протестанты почувствовали, что всё римо-католическое должно быть полностью отвергнуто.

ЧТО ХРАНИТЬ, А ЧТО ОТВЕРГАТЬ?

Истина в том, что хотя богохульное злоупотребление символами, именами и литургией Библейской веры было бы достаточным основанием для верующих, чтобы прекратить их использование, то нам будет оставлено весьма немного, чтобы использовать в нашем отождествлении и поклонении Вечному Богу. Мы не могли бы использовать личное имя Бога Яхве, поскольку это название использовалось в магических заклинаниях волшебников в течение многих столетий. Мы не могли бы использовать Библейский танец для поклонения Богу, поскольку, безусловно, этот образ физического выражения довели до отвратительного излишества почти в каждой культуре в истории человечества. Мы не могли бы петь, использовать музыкальные инструменты, найти подходящий день для поклонения, мы не могли бы проповедовать, учить, или, короче говоря, фактически ничего сделать!

Существует ли разумное решение для дилеммы использования/злоупотребления полемикой? Практический ответ может быть найден, когда мы вспомним, что различные элементы всех языческих религий и оккультизма были просто извращением формы единой религии вечного Бога. Вначале был только один Бог и одна религия. Когда сатана упал с не-

бес, он не стал создателем или изобретателем чего-либо. Но он стал осквернителем всего священного и святого. Так как он был ответственен за поклонение Яхве на небесах (Иезекииль 28:12–15), то вполне естественно, что в своём падшем состоянии он оскверняет поклонение, направляя его на себя. Из-за того, что сатана извратил определённые предметы или ритуалы, то это не является причиной для христиан полагать, что они стали злыми *per se* (сами по себе, по существу).

НАУКА ОТДЕЛЯТЬ ИСТИНУ ОТ ЛЖИ

Когда мы смотрим на ритуалы язычества в этом свете, мы начинаем понимать, что наша задача состоит не в том, чтобы просто отказаться от всего, что имеет отдаленную связь с языческим поклонением или оккультизмом, но отделить истинное от ложного. Слишком часто, когда люди начинают понимать некоторую Библейскую истину, они впадают в крайности, выясняя равновесие в другой области. В припадке гипердуховности, они начинают уничтожать истинное. Затем, они становятся высокими в своих собственных глазах из-за своих познаний и образуют элитарное отношение, которое почти немедленно становится осуждающим по отношению к другим. Когда другие не разделяют их взгляды, они возвышаются клубами святого дыма! (Это утверждение является игрой слов о том, как убеждённые в своей правоте люди могут так язвительно действовать против того, что они воспринимают как неправоное).

Чтобы избежать такого экстремизма, мы должны научиться извлекать верное из ложного и возвеличивать его. Мы будем более успешны в чём-то, нежели идти против всего. Это соответствует тому, что советует Павел церкви: «Всё испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фессалоникийцам 5:21). Аскетическое удаление от мира никогда не было еврейской моделью и не соответствовало учению нашего Господа, который просил, чтобы мы не были удалены из мира, но защищены от зла мира (Иоанн 17:15).

МЭНОРА — СИМВОЛ БОГА

Из всех символов, разработанных для наглядного показа истины, мэнора является единственной, задуманной Самим Богом. Она использовалась перед престолом Бога на небесах от вечности. Это то, что видел Моисей, когда был наставляем «сделать по тому образцу, какой показан тебе на горе» (Исход 25:40). Это также видел Иоанн в Откровении 4:5. Семиветвистый светильник является совершенным откровением замысла Бога, чтобы явить свет миру всем людям через Своего Сына Иисуса Христа и церковь.

Двенадцать оснований мэноры не упомянуты в Священном Писании; однако, они ясно изображены на семисвечнике, вырезанном на арке, изображающей шествие Тита в Рим после разрушения храма в 70 году нашей эры. В основании этой мэноры видно двухъярусное шестиугольное дно, создающее, в общей сложности, двенадцать сторон. Основание мэноры показывает двенадцать колен и двенадцать апостолов, как основание церкви света.

Семь пламенных светильников мэноры были отражены в семи священниках, которые трубили в шофары перед ковчегом завета, обходя Иерихон (Иисус Навин 6:4). Они также видны в семи мужах, избранных для служения в церкви (Деяния 6:3). Эти семь пламенных светильников символизируют семь духов Бога (Откровение 1:4; 4:5), которые являются, на самом деле, семью каналами, через которые течет один Святой Дух, чтобы принести свет и власть церкви.

У семисвечника также есть семьдесят художественных украшений, включая его ветви. Они – отражение семидесяти старейшин, которые получили дух Моисея и пророчествовали (Числа 11). Они также представлены в семидесяти учениках, уполномоченных Иисусом идти перед Ним и готовить путь для Царства Божьего (Лука 10).

Золотой светильник также является описанием Иисуса и церкви как света мира. Именно через человеческие инструменты масло Духа Святого течёт, чтобы принести свет Божьему народу и «строптивому («скверному», БКИ) и развращенному роду», среди которого церковь стоит как светило (Фи-

липпийцам 2:15). Будучи светом мира, мы должны поместить наш свет на подсвечник, чтобы он светил всем (Матфей 5:15). Поддерживая Библейский образ жизни, который отражён в образе мэноры, мы позволяем нашему свету сиять перед людьми так, чтобы они видели наши добрые дела и прославляли Отца на небесах (Матфей 5:16).

Это не совпадение, что Бог predetermined светильник для помазанных своих («помазаннику Моему», Библия Геце) (Псалом 132:17), и объявил, что Он не будет покоиться, пока Его спасение не взойдёт как «горящий светильник» (Исайя 62:1). Иисус – свет мира, и Он был показан из среды семи светильников (Откровение 1:12, 13). Раз народ Божий является светом мира, то он также будет показан в мэноре.

Мэнора является символом, который, в общем, избежал осквернения и неправильного употребления. Возможно потому, что она была задумана Самим Богом и Он защищал её. Больше чем любой другой символ, мэнору уместно использовать в церкви для поклонения.

МАГЕН ДАВИД

Шестиконечная Звезда Давида является символом иудаизма и еврейского народа. Происхождение её использования, для выражения Израиля, неясно. Утверждалось, что есть связь между Звездой Давида и обетованием Бога Аврааму в книге Бытие 15:1: «Не бойся, Аврам, Я твой щит». Коран говорит о Маген Давиде как о «Печати Соломона», а устная традиция утверждает, что его использовали на щитах могущественных мужей Давида, и таким образом оно приобрело название «Щит Давида». Однако, независимо от её древности, Звезда Давида сегодня – выдающийся символ для евреев, иудаизма, и Израиля.

Поскольку это гексаграмма, то Звезда Давида была связана с языческим ритуалом и оккультизмом. Однако это является просто отражением попытки зла извратить доброе и использовать его для своих собственных целей. Хотя это, действительно, могло быть символикой для сатанинских ве-

щей, но она остается истинной. Звезда Давида представляет Троицу Бога (Отец, Сын и Дух), идущей вниз и наложенной на троицу человека (тело, душа и дух) через искупление Христа и предоставление Святого Духа. Лишь когда Бог входит в сердце человека, проявляется свет. Звезда Давида говорит нам, верующим, что Иисус как «утренняя звезда», взошёл в наших сердцах (2 Петра 1:19), и что, благодаря Ему, у нас есть возможность сияния, как звезды, навсегда, обращая многих к правде (Даниил 12:3).

Независимо от её исторического использования, Звезда Давида была, конечно, освящена как символ еврейского народа, когда шесть миллионов из их числа носили эту эмблему до смерти в концлагерях нацистской Германии во время Холокоста.

КРЕСТ КАК СИМВОЛ ИСКУПЛЕНИЯ

Крест занимает значительное и важное место в религии Бога, поскольку нет никакого иного символа, который бы так ясно сообщал об искуплении. Он представляет нам власть Бога к спасению, Божественному акту непостижимой любви к человечеству, ради которого Отец дал Своего единородного Сына так, чтобы падший человек мог вернуться к Богу и иметь жизнь вечную (Иоанн 3:16). Он представляет собой физический инструмент, который сделал возможным поднятие Спасителя так, чтобы все люди могли быть привлечены к Нему (Иоанн 12:32).

Крест является символом, наглядно показывающим Новый Завет, который Иисус принес религии Яхве. Он показывает искупительный труд Христа на Голгофе, и, как таковой, представляет завершение символики иудаизма. Без жертвы на кресте, Маген Давид и мэнора несовершенны. Именно по этой причине мы, как и Павел, можем торжествовать крестом Христа, не из-за страдания, взысканного на этом жестоком инструменте, но из-за славы, которая была явлена воскресшим Спасителем (Галатам 6:14), и спасения и вечной жизни, данных верующим через жертву, завершённую на данном орудии.

ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ – СИМВОЛЫ ОТКРОВЕНИЯ, А НЕ ПОКЛОНЕНИЯ

Символы занимают своё важное место, не как объекты поклонения, но откровения. В послании к Римлянам 1:20 Павел говорит нам, что Бог видим через материальные создания. Мы можем понимать Бога и Его непрерывный труд более ясно, рассматривая символы, которые Он дал нам или то, что сделано людьми для Его почитания. Это в целом соответствует тому, что мэнора, Звезда Давида, и крест должны использоваться в христианской символике, поскольку они демонстрируют религию Вечного Бога и помогают нам понять его Божественную истину.

Что скрывает символ? Разным людям различные вещи, но лишь одно принадлежит Богу!

ГЛАВА 18

«ВОТ ИМЯ МОЁ НАВЕКИ»

יְהוָה

ГЛАВА 18

«ВОТ ИМЯ МОЁ НАВЕКИ»

“Как Имя Твоё?” – прозвучали страстные слова Моисея, когда он искал Божественного подтверждения своей миссии, чтобы стоять перед фараоном и требовать освобождения порабощённых Израильтян, и отозвались эхом в сердцах бесчисленных мужей и жён веры на протяжении столетий. Кто есть Бог вселенной, единый Бог, который является Всевышним и совершенно уникальным? Каким именем должны описывать Его люди, и в каком имени они должны искать Его благоволения и благословения?

Имя или титул, с которым обращаются к Божеству, были, с незапамятных времён, предметом интереса для человечества. В то время как к Создателю были применены различные титулы, включая названия «Бог, Господь, Великий Царь, Всемогуший», и тому подобное, у Него должно, конечно, быть имя, выражающее Его природу и бытие.

Прежде опыта Моисея, Бог не был известен под своим Именем (Исход 6:3). Когда же настало время для исхода, Бог снабдил Моисея безошибочным свидетельством его власти организовывать такое важное событие, открыв ему значение своего тайного имени, благодаря которому Он должен был быть известен навсегда. Выслушайте ответ Бога на вопрос Моисея в книге Исход 3:14–15: «Бог (*Elohim*) сказал Моисею: Я есмь Сущий (Иегова) (*Ehyeh Asher Ehyeh*, Я есмь Тот, Кто есмь). И сказал ещё Бог (*Elohim*) Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь (YHWH), Бог отцов ваших, Бог (*Elohim*) Авраама, Бог (*Elohim*) Исаака, и Бог (*Elohim*) Иакова послал меня к вам. Вот имя Моё навеки, и памятование о Мне из рода в род».

ИМЯ И ЕГО ПРОИЗНОШЕНИЕ

Имя YHWH называли тетраграмматомом (*Tetragrammaton*), потому что оно составлено из четырех еврейских букв ה/ו/ה/י (*yôd, heh, waw, heh*). Имя YHWH на английском языке не может быть произнесено, потому что у него нет никаких гласных. Из-за данной терминологической особенности использования гласных и размещения их внутри тетраграмматона, существует большое противоречие; однако, согласно консен-

сусу ученых, наиболее вероятным произношением является Yāh'wêh.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ И ПОЧТЕНИЕ

Утверждение Бога в книге Исход 3, относительно Своего имени Яхве, более всего заслуживает внимания: «Вот имя Моё навеки». Пророк Осия вновь подтверждает мнение Моисея об имени Бога: «А Господь (*Yahweh*) есть Бог (*Elohim*) Саваоф (Бог небесных воинств) (Осия 12:5). Исайя подтверждает это: «Я Господь (*Yahweh*), это – Моё имя, и не дам славы Моей иному» (Исайя 42:8). Иеремия добавляет: «И узнают, что имя Моё – Господь (*Yahweh*)» (Иеремия 16:21). Пророк Амос говорит: «Господь (*Yahweh*) – имя Ему» (Амос 5:8). Захария заявляет: «В тот день будет Господь (*Yahweh*) один, и имя Его – едино» (Захария 14:9). Учитывая явность данного свидетельства и повторного использования имени еврейскими пророками и мудрецами, почему желали прекратить использование имени Вышнего Божества?

В течение долгого времени, еврейский народ развивал чувствительность к возможному неправильному употреблению имени Яхве. Частью этого было их предельное почтение к Богу. Это также было рождено их страхом, чтобы не нарушить третью заповедь («Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно»). В конечном счете, еврейский народ стал вообще весьма неохотно использовать данное имя. Ко времени Христа, оно использовалось только один раз в год первосвященником во время судного дня, и затем только такими беззвучными тонами, что было фактически потеряно в пении священников. Боясь невольного нарушения этой заповеди, ранние еврейские мудрецы заменяли имя Яхве словом (Бог) во время чтения Священных Писаний.

Где в еврейском тексте Писаний использован тетраграмматон с диакритическими знаками ה/י/ה/י, там используются гласные имени Бога *Elohim* так, чтобы тетраграмматон можно было произносить как Адонай (*Adonai*). Талмуд говорит: «Написано *yothe hay* (*Yahweh*), но это произносится как *aleph daleth* (*Adonai*)». Эта веками

как *aleph daleth (Adonai)*». Эта веками освященная традиция показывает максимальное уважение к имени Бога, так что даже Сам Иисус говорил «царство небесное» вместо «царства Божия» (используя, как эвфемизм, вместо имени «Бога» название «небеса»). Так же, как делают все евреи, используя для тетраграмматона «*Adonai*», так многие используют слово «*HaShem*» (Имя) вместо имени Бога. Сегодня ם обычно используется среди еврейского народа, чтобы обозначить Невыразимое Имя при написании на иврите. Когда еврейские Священные Писания были переведены на греческий язык (*Septuagint*), этот акцент был поддержан так, что имя Яхве было переведено как *Kurios*, что значит Господь. Последующие переводы Священных писаний, уважая эту же самую еврейскую традицию, запрещающую произносить имя YHWH, предлагали вместо него замену. Главным образом, по этой причине, в современных английских переводах, в большинстве случаев, представлено имя «Господь» (*Lord*). К сожалению, добросовестное еврейское основание, чтобы не произносить, а транслитерировать имя ם/י/ה/ו (*Yahweh*), стало причиной того, что понимание имени Бога для огромного большинства христианского общества было потерянным.

Однако, важно, что христиане понимают тот факт, что у Бога, действительно, есть имя. Это имя YHWH. Близким, но всё же неточным является перевод/транслитерация этого имени как *Иегова*. Это толкование повторяет ошибку, сделанную поздними гебраистами эпохи Возрождения, когда они видели *yôd, heh, waw, heh* в масоретском еврейском тексте с диакритическим знаком огласовки *nekudot* для еврейского имени Бога *Elohim*. С тех пор на немецком языке буква «у» соответствует «j», а «w» соответствует «v», транслитерацией стало *Yehowah* или *Yehovah*, и вошло в английский язык как *Иегова (Jehovah)*. Хотя слово «Иегова» этимологически неправильное, это – культурный английский (или другого языка) эквивалент выражения *HaShem*, который может быть использован (хотя некоторые могли бы поспорить) христианами, чтобы избежать произношения тетраграмматона.

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕНИ

Еврейское имя Яхве (*Yahweh*) может быть сравнимо с еврейским словом *hayah* (бытие, жизнь, существование), чтобы постичь полное значение его смысла. *Ehyeh* (первое лицо единственного числа от *hayah*) означает, что «я есмь». Яхве подразумевает «Я есмь, потому что Я есмь», «Я есмь Тот, Который есмь» или «Я есмь причина Своего бытия». Это является образованием каузативного (*hiphil*) спряжения глагола и предназначено для откровения причины существования. Выбор этого имени «Яхве», являясь весьма точным, выражает Его бытие, поскольку Он один обладает качеством самозарожденного существования, являясь причиной Своего собственного существования. Это – также точное выражение факта, что один только Бог является причиной всего существования. «Без него ничто не начало быть, что начало быть» (Иоанн 1:3). Имя Яхве может быть также переведено как «Я буду Тот, Который буду», что является утверждением неизменности Бога, особенностью, которой обладает только Он один. Это имя может быть также переведено, как «Я буду там», утверждая Его вечное присутствие. Когда еврейский народ размышляет о невыразимом имени, то это значит для них, что «Он есть» или «Он был».

СЫН БОГА И ЕГО ИМЯ

Когда Сын Бога был явлен в мир в роли Спасителя, Он сохранил Божественное имя, с которым Он прежде открыл себя Моисею и другим патриархам Израиля в Своей предвещенной Христофании (явлении Христа). Имя, которое ангел Гавриил сообщил Иосифу и Марии, чтобы назвать Его, было **ישוע** (*Yeshua*), и просто означает *Yah* в роли Спасителя. Иисус был *Memra* (Logos, по-гречески), Словом Бога, которое существовало с Отцом от прошлой вечности, разделяя имя Яхве (*Yahweh*). Это соответствовало тому, что когда Он стал человеком, Он должен был утвердить данное имя вместе с выражением Своей роли. Некоторые даже предполагали, что

название *Yah* было более выразительным в имени Спасителя. «Эмфатический Диаглотт» (*Emphatic Diaglott*) говорит, что “Поскольку *Isoia* среди Евреев – спасение, и среди них сын Нуна назван Иисусом (Иехошуа бин-Нун); и *Iasoue* – спасение *Jah*.”

Английским словом, с помощью которого мы обращаемся к Сыну Бога, является Иисус, что является транслитерацией латинского *Iesus*, и происходит от греческого слова *Iesous*; которое, в свою очередь, является прямой транслитерацией *Yeshu* из арамейского языка (с заключительной сигмой (ס), добавленной для указания именительного падежа), и транслитерацией еврейского *Yeshua* (с опущенным конечным *ayin*).

Некоторые предполагали, что слово Иисус является переводом имени Зевса-царя греческих богов. Совершенно непостижимо, что учёные, переводившие с еврейского на греческий для версии *Septuagint*, использовали бы название языческого божества, ссылаясь на своего национального героя Иехошуа, которого называли *Yeshua* по-еврейски, и он был назван *Iesous* по-гречески. По этой причине Иехошуа (Джошуа) называют Иисусом в Деяниях 7:45 и в послании Евреям 4:8 в авторизованной версии короля Иакова. Мы, конечно, свободны использовать имя Иисуса как нашего Спасителя в надлежащей транслитерации Его еврейского имени *Yeshua*.

Ранние христианские учёные постигали имя Яхве. Климент Александрийский (212 год н. э.) сообщал имя Бога как *Iaove* (транслитерация *Yahweh*). Ориген (253 год н. э.) как *Iae*, транслитерация *Yah*, сокращённая форма имени Яхве. Елифан (404 год н. э.) и Теодорет (Феодорет) (457 год н. э.) сообщают об имени *Iabe*.

УРАВНОВЕШЕННЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИМЕНИ

Можно было бы весьма подвергнуть сомнению важность изучения надлежащего имени Божества. В конце концов, в большинстве версий Священных Писаний, название не появляется. Авторизованная Версия иногда употребляет имя

Бога как Ях (*Jah*) или Иегова (*Jehovah*). Чаще всего Его называет «Господь». Однако когда кто-либо читает еврейские Священные Писания, то видно непрерывно повторяющееся использование имени Бога Яхве. Данное личное имя Яхве появляется в еврейской Библии приблизительно 6 800 раз. Раз Небесный Отец был озабочен, чтобы сообщить Израилю Своё имя собственное, то кажется целесообразным, чтобы мы, почитающие и поклоняющиеся Ему, должны желать понимания данного имени для себя.

С другой стороны, это конечно не настолько неприятно для верующих, чтобы обращаться к Яхве с помощью различных названий, которые справедливо относятся к Его Сущности, чтобы Он исключил их для поклонения ложным богам, как некоторые по ошибке предлагали. Использование таких названий и титулов по отношению к Божеству не может быть истолковано как нарушение третьей заповеди, поскольку нужно было бы использовать имя Яхве всеу, не используя другое название или титул в искреннем обращении к Вечному. Действительно, Иисус учил Своих учеников молиться «Отче наш», а не «Яхве наш».

Несмотря на то, что имена Бога важны, нужно помнить, что все эти названия – просто слова, открывающие качества носителя. Хотя Яхве и Иешуа являются собственными именами Божества, уместно сказать «Вечный» или «Спаситель».

Слишком часто Божьему народу недостает уравновешенности. Так произошло и с именем Яхве. Евреи настолько боялись нарушения третьей заповеди, в связи с произношением имени, что они опасались использовать его, потеряв оригинальное произношение. Некоторые христиане открыли вновь и восстановили использование имени, впад в другую крайность, полагая, что отказ использовать данное имя, является исключительным нарушением третьей заповеди. Мы должны помнить, что Бог говорит на английском, китайском и испанском, так же как на иврите, и что мы можем использовать выражения и названия, которые сообщают друг другу и обществу наше понимание Бога.

Мы должны использовать мудрость в разговоре с неверующими на языке, с которым они знакомы. Полностью обо-

соблюдаясь от использования Библейских еврейских имён Бога, мы сильно ограничиваем эффективность нашего свидетельства. Раз понимание имени Бога так важно для пользы познания, то понимание власти и значения имени является наиболее существенным для верующих нашего времени.

Христиане должны также быть чувствительными к проблемам еврейского народа, уважая и почитая Невыразимое Имя. Попытка произнести или транслитерировать это имя с иврита является особенно оскорбительной для большинства евреев и для многих считается богохульством. Если Иисус уважал традицию использования замещающих выражений или эвфемизмов для тетраграмматона, то христиане, конечно, могут отображать уважение своего Господа для народа Иисуса.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Библейские названия в еврейских формах, транслитерируемые на языках мира, являются частью восстановления еврейских оснований христианства. Верующие должны получить это знание и обогатить свои отношения с Богом, понимая Его природу, показанную в Его собственном имени Яхве.

Потребность в восстановлении познания об имени Бога современными верующими легко заметна в том факте, что требующие его возвышения упомянуты в книге Откровения 14:1 как те, «у которых имя Отца Его написано на челах». Несомненно, что желающие называться Его именем, должны желать познания Его имени. Моисей так и сделал!

Понимание личного имени Бога является всего лишь второй частью великого наследия иудаизма, которое восстанавливается в наши дни. Это – часть лучшего пути познания и поклонения Вечному Богу. В то время как христиане должны уважать чувствительность еврейского народа относительно использования Невыразимого Имени, они должны, конечно, прийти и к пониманию того, что означает имя Бога.

ГЛАВА 19

**БИБЛЕЙСКИЙ ЭКУМЕНИЗМ–БОЖИЙ ВЫЗОВ
СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВЕ**

ГЛАВА 19

БИБЛЕЙСКИЙ ЭКУМЕНИЗМ–БОЖИЙ ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ

Ради церкви (религиозного братства), учреждённой Иисусом, Он произнёс такую заключительную молитву: «Освяти их истиною Твоею: слово Твоё–истина... Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их: Да будут все едино; как Ты , Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино». (Иоанн 17:17, 20–21). К сожалению, молитва нашего Господа осталась, в значительной степени, безответной и неисполненной. В течение столетий, которые последовали после того, как Иисус молился этой молитвой, церковь была воплощением скорее разделения и конфликтов, нежели единства и гармонии.

Начиная от самого раннего противоречия, которое возникло между эллинистами и гебраистами (Деяния 6), христианство было отмечено междоусобной борьбой и братоубийственной резней. Подобно Пого, в комическом мультипликационном рассказе, мы встречаемся с врагом, и этот враг – в нас! Церковь направила много энергии и средств на борьбу против себя, а не против заклятого врага Бога, весьма реального и коварного сатаны. Большая часть разделений произошла в результате политической интриги, натравливая брата против брата в борьбе за власть, средства и деньги. Часто вопросы о догматике приводили к затяжной борьбе, личному оскорблению, суровой критике, проклятию и отлучению от Церкви. Пейзаж истории замусорен разбитыми телами и душами, жертвами этой продолжающейся многогранной «христианской» гражданской войны.

Как может религия, основанная на любви, быть настолько заполненной ненавистью? Как может церковь избегать повторяющихся травм, которые она наносит сама себе, и стать на путь исполнения молитвы Христа? Является ли видение о христианском единстве лишь «несбыточной мечтой», или можем ли мы вскрыть причины исторических разделений, придя к пониманию природы Библейского единст-

ва, и начать серьёзные поиски, способствующие данному единству?

Однако единство в христианстве представляет сложную парадигму, поскольку церковь была отмечена больше ересями, чем усилиями к единству. Во-первых, во втором и третьем веках была большая протоересь, которая оторвала церковь от ее еврейского лона и отношений с иудаизмом и еврейским народом. Затем была большая ересь в одиннадцатом столетии, которая отделила римский католицизм от восточного православия. Другие разделения сопутствовали этим большим ересям. Коррупция в церкви вызвала Реформацию; однако, реформаторы слишком часто увлекались риторикой и рвением. Некоторые создали недобросовестные и неточные карикатуры католической веры. Они начали бороться не только с римской церковью, но также и друг с другом. Редко какой реформатор обладал духовной зрелостью, чтобы использовать совет Христа в последней заповеди из Блаженств и «радоваться», когда их преследовали и бесчестили. Вместо того, чтобы искать восстановления отношений, они оставляли позади себя постоянно растущие сектантские стены, швыряя эпитеты и личные оскорбления в своих «врагов», все время вызывая ожесточённые разделения в церкви и покрывая позором имя своего Господа.

ПУСТОЕ СЛОВОПРЕНИЕ – ОТРАВА ГРЕКОВ

Цицерон, великий римский оратор и государственный деятель, который жил как раз в преддверии Христа, сделал следующее замечание по поводу греческого общества в его время: «Обычная логомахия (пустое словопрение) является ядом жалких греков, которые жаждут больше препирательства и спора, нежели истины». Трудно сыскать более образного и соответствующего диагноза одной из главных причин разделения в историческом христианстве и в современной церкви. Бесплезная словесная борьба была глупым и безрассудным церковным занятием фактически всё время её существования.

Вместо бесконечной, неутолимой жажды истины Слова Божьего, христиане стремились к многословию, более искусной риторике, более продвинутой полемике. Большинство служителей и мирян были столь запутаны сектантством, так поработаны организациями, что они едва прислушивались к изложению Библейской истины. Вместо того, чтобы рассуждать так, как увещевает Бог в книге пророка Исаии 1:18, большинство христиан удовлетворены больше укреплением сектантских барьеров, которые столь разделяют и отчуждают Божий народ. Вместо того, чтобы исследовать Слово Бога в поисках истины, богословы и религиозные вожди читают свои Библии в поисках даже наималейшего намёка Библейского свидетельства, чтобы придать правдоподобность своим предвзятым понятиям и теориям. Слова Священного Писания, приводимые в доказательство (*prooftexting*), стали суеверным поклонением Библии (*bibliolatry*) в церкви, и люди стали поклоняться Библии Бога больше, чем Богу Библии. Пренебрегая текстами, требующими любви и подчинения друг другу, они гордо называют себя «защитниками веры». Они принимают сторону спорных и часто парадоксальных проблем, всё время игнорируя или объясняя (ради своего собственного удовлетворения) свидетельство, предлагаемое другими для их спорного понимания.

Пolemика была центром большей части протестантского христианства, а члены различных сектантских убеждений всё меньше характеризовали друг друга как христиан, часто отправляя друг друга в преисподнюю, и не сходились во взглядах по вопросам доктрины и государства. Затем, возвещая такие тексты как «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» (Амос 3:3), чтобы оправдать свои, сеюшие распри, слова и действия, они упивались вбиванием острых клиньев между верующими, расширяя пропасть разделения. Мужей безукоризненных искусных дебатов, но сомнительного характера, прославляли как поборников «доктринальной чистоты».

Очевидно, что Павел предвидел серьезную опасность логомахии (словопрения) для церкви. Он предупреждал Тимофея: «Это напоминай, заклиная пред Господом не вступать

в словопрения, что ни мало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тимофея 2:14–15). Павел наставляет церковь, чтобы не участвовать в словопрениях и «непотребном пустословии» Именей и Филита, слова которых разъедали тело церкви как гангрена (2 Тимофея 2:16–17). Великий урок для современной церкви содержится в этих словах. Одни лишь словопрения бесполезны и даже угрожают благосостоянию христианского сообщества ненасытной страстью гангрены.

Павел также более пространно уточняет об опасности словопрения в 1 послании Тимофею 6:3–5: «Кто учит иному и не следует здоровым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражён страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми повреждённого ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких». Какое выразительное и точное описание церкви за всю её историю! Словопрения произвели невыразимую зависть, борьбу, подрыв репутации, извращённый спор, который часто происходил от людей повреждённого ума, лишённых истины. Неудивительно, что Павел приказал Тимофею «удаляться» от таких людей!

Логомахия была и остаётся смертельным ядом язычников, препятствуя объединению церкви в непреодолимую силу Христа в мире. Церковь слишком долго походила на афинян и чужестранцев в ареопаге, которые «ни в чём охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое» (Деяния 17:21). Есть и другой яд для церкви: богословам и вождям нравится более всего предпринимать какие-либо новые теории, вместо того, чтобы принимать и практиковать неизменную истину Слова Божьего. О если бы религиозные вожди подражали Павлу, который провозглашал в 1 послании к Коринфянам 2:4–5: «И слово моё, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Павел не созна-

вался в дефиците словарного запаса или некоторой нехватке эрудиции. Он вместо этого напоминал людям, что его проповедь не зависела от «убедительной власти слов человеческой мудрости» (если более точно перевести с греческого языка). Его уверенность покоилась во власти Бога! Его религия была исполнена «веры всему написанному в Законе и Пророках», самой сущности Библейского иудаизма (Деяния 24:14).

Когда же церковь перестанет пить яд из этой чаши? Когда же вожди поймут, что, даже если они обладают истиной, то это не им предписано руководить и вести людей к истине? Когда же мы прекратим незаконно посягать на власть Святого Духа, «обличающего мир о грехе» и «наставляющего... на всякую истину» (Иоанн 16:8, 13)? Когда же мы прекратим словесную брань, делая брата преступником ради слова (Исайя 29:21)? Когда же мы поймем, что «от высокомерия происходит раздор» (Притчи 13:10), и глубоко взглянем в наши частные и общественные души, чтобы увидеть гордость и ее ужасное действие, и избавимся от этой изнурительной болезни? О, если бы христианские современные лидеры были по крайней мере столь же мудры как язычник Цицерон!

ГЛАВНЫЙ/ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ВОПРОС БОГОСЛОВИЯ

Большинству христиан всегда было тяжело усматривать различие между тем, что является главным для их веры, а что просто второстепенным. Их неспособность отделить важное от менее существенного способствовала тому, что слишком много христиан стали как те лицемеры среди старых фарисеев, которых высмеивал Иисус, «оцеживающие комаров и поглощающие верблюдов» (Матфей 23:24). И что важно, неспособность различать очень способствовала разделениям в христианстве.

В христианской вере есть определённые фундаментальные убеждения, которые являются существенными для веры и без которой она не может устоять. Существуют теологические бескомпромиссные (*non-negotiables*) убеждения, которые учитываются главным богословием. Чтобы быть твер-

до убеждённым в вере, верующим важно иметь основательное понимание этих учений, чтобы они могли превосходить иные верования в сфере первичной важности.

Некоторые из центральных теологических понятий христианства включают веру в одного Бога, Создателя небес и земли; в доктрину падения человека, врождённую греховность человечества и потребность в Спасителе; в Иисуса Христа как едиnorodного Сына Божьего, Который ради спасения и примирения человеческого рода с Богом, сошёл с небес и воплотился с помощью Святого Духа в чреве девы Марии; и в абсолютную Божественность и абсолютную человечность Иисуса; в заместительное искупление, в котором Иисус жил безгрешной жизнью, был распят за грехи рода человеческого, воскрес и восшёл в Небеса, чтобы ходатайствовать о человечестве с небесным Отцом; в пребывание Святого Духа в сердцах верующих, которые принимают Христа по вере; в грядущее воскресение мёртвых; и в пришествие Иисуса, чтобы судить живых и мёртвых в Своем вечном царстве. Это является важной сферой теологии для нашей веры. Конечно, есть другие доктрины о Боге и Господе Иисусе Христе, которые важны и верующие должны понимать их; однако, простые неформальные утверждения образуют фокус, который помогает иметь ясное видение в нашем христианском хождении.

Другие Библейские учения сваливаются в область второстепенного богословия. Чем дальше они удалены от передачи сведений из первоисточника о Боге и Христе, тем больше они увлекаются второстепенным и становятся менее ясными (понятными). В то время как человеку возможно иметь свыше 180 градусов естественного периферийного зрения, но проблема в том, что чем дальше объекты удалены от центрального фокуса глаз, тем менее ясными они становятся. Такова истина о второстепенной теологии.

Пока мы, христиане, держимся главного, то и второстепенное в надлежащем свете, и мы обладаем уверенностью и способностью обозревать и то и другое. Однако мы всегда попадём в беду, если попытаемся сосредоточиться на второстепенном. Как и с естественным зрением, чтобы сосредоточиться на чём-то периферийном, необходимо отвести взор от

центрального. И, когда мы удаляем фокус нашего внимания от Господа Иисуса Христа, то подобно Петру в прежнее время, мы погружаемся в водоворот неуверенности.

Данная разница между главным и второстепенным является истинной для большинства предположений о ещё неисполнившихся пророчествах. Существует одно ясное правило для истолкования пророчества: «Никакое пророчество Священного Писания не может быть полностью понято, пока оно не будет исполнено». Большая часть недоразумений, которые существуют в христианстве относительно эсхатологии, имела бы меньше воздействия на христианское братство и единство, если бы все могли воспользоваться мудростью Павла: «Теперь мы видим (как бы) сквозь тусклое стекло («затемнённое зеркало», перевод автора)... тогда же лицом к лицу» (1 послание к Коринфянам 13:12). Если бы каждый мог признать, что его собственное понимание будущего пророчества несовершенно и что оно часто – вопрос субъективного, а не объективного размышления, мы были бы более терпимыми друг к другу в этой области учения.

Часто говорят, что христиане не соглашаются относительно того, что говорит Библия, и делают то, что она не говорит. Это истинное утверждение относится к главному/второстепенному вопросу о богословии, где многие из споров и конфликтов, разделяющих христианство, основаны на различных толкованиях вопросов, по которым Священные Писания не являются категоричными. Чтобы проявить догматическое упорство, цепляясь за понятия, которые окончательно не сформулированы в Священных Писаниях, и воздействовать данными понятиями на других, испытывая братство, необходимо проявить ауру Божественной власти, которая превосходит Библейские поручения. Для этого нужно присвоить себе голос Божий на земле, единственное хранилище Его истины. И в этом содержится открытая опасность для еретического обмана.

МОДЕЛЬ ЛИДЕРСКОГО УСЛУЖЕНИЯ

Одной из причин разделения в церкви является тот факт, что его лидеры слишком часто игнорировали увещевание нашего Бога: «...вы знаете, что князья народов («язычников», БКИ) господствуют над ними... Но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть бóльшим («первым», БКИ), да будет вам слугою» (Матфей 20:25–26). Иисус никогда не предполагал, чтобы профессиональное духовенство возвышало себя над остальной частью церкви, образуя элитный правящий класс. Системой, в которой Он Сам возрастал, в которой действовали апостолы и безопасно осуществлялось руководство, был синагогальный иудаизм – эгалитарное (уравнительное) управление которого представляло взаимодействие множества советников (Притчи 11:14). Множество старейшин и коллективное принятие решения было нормой в самой ранней церкви (Деяния 6:3; 15:6; Галатам 2:9).

Когда религиозные вожди в последующих поколениях пренебрегли парадигмой лидерского служения, явленной Иисусом, они начали моделировать свои стили лидерства, согласно деспотичным политическим и/или деловым системам своих обществ. Вожди стали всё более и более отгораживаться, стремясь сохранить и расширить защиту своего суверенитета. Секты в пределах церкви становились всё более элитарными и ограниченными. Всё более и более, церковь становилась квазиполитическим организмом, и вожди конкурировали за обладание политической и экономической властью. Епископы-монархи взяли на себя управление церковью в географических областях. Наконец, епископ Рима стремился установить свое первенство по всей церкви, и это усилие достигло высшей точки в учреждении папства, производя последующие злоупотребления властью и ускоряя восточно-западную схизму. Христианство (как вера) стало христианским миром.

Когда наступила Реформация, вожди приняли модель правления, обычную для их общества. Национализм произвёл государственные церкви и постоянно увеличивающееся сектантство, как движение, выкристаллизовалось в укреп-

лѐнную бюрократию. К сожалению, эти секты наращивали и внутренние распри в пределах христианства. Иные возникали, ища реформ недавно укреплѐнных структур; однако, их усилия произвели другие застывшие движения, способствуя все ещё большему разделению во вселенской церкви.

Когда люди стремятся к власти в пределах корыстной бюрократии вместо того, чтобы жертвовать своим эго, подчиняясь один другому в смиренном поиске истины, они позволяют возвышение демонических твердынь в своей жизни, которые связывают их в гордости, тщеславии, высокомерии и производят оскорбительное поведение, которое ранит и ослабляет членов Тела Христова. Когда церковь отступает от принципа лидерского служения, поддержанного и используемого Иисусом и апостолами, то это создаёт опасное основание.

Нужно отметить, что Иисус приписывал злоупотребления властью язычникам, подразумевая, что такое поведение не было нормой в еврейском обществе, в котором возрастали ученики. Это было особенно верно в религиозной жизни израильского народа. Хотя духовенство и храмовый порядок оставались важными, ежедневные религиозные ритуалы людей, со времени вавилонского плена, сосредотачивались в синагогах. Синагогальный иудаизм был первым великим экспериментом в демократизации религии. Именно эту модель, а не образцы язычников, апостолы стали использовать для руководства преобразованного общества Иисуса.

Вот Библейское описание лидера-слуги: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины» (2 Тимофею 2:24–25). Кто бы ни главенствовал в церквях, пусть он использует этот вид поведения, чтобы блюсти народ Божий.

Конечно, церковь ныне может возвратиться к тому образцу, который был явлен в самые ранние годы. Когда лидеры научатся служить, а не «господствовать» над наследием Бога, они будут в состоянии избежать отношений, способствующих разделению. Повинуясь друг другу в любви, они смо-

гут содействовать единству церкви, в котором она так отчаянно нуждается.

КОНСЕРВАТИЗМ ДОКТРИНЫ И ЛИБЕРАЛИЗМ ПРАКТИКИ

Вполне возможно поддерживать полную лояльность к доктринальным убеждениям, и в то же самое время делать послабления, когда другие могут хорошо понимать те вопросы по-другому и, поэтому, иметь методы, которые отличаются от чьего-то собственного. Традиционно, большинство христианских деноминаций считало такое гибкое положение «компромиссом», и резко критиковало его как беспринципное.

Однако данный принцип является одним из ключей к обеспечению христианского единства. У нас должна быть мудрость, чтобы осознавать, что мы весьма склонны ошибаться в нашем понимании, и что у нас должна быть терпимость к другим. Важно уважать *инаковость* (*otherness*) друг друга. Мы не можем продолжать рассматривать других христиан, которые не разделяют наши доктринальные точки зрения, в меньшей степени христианами или даже христианами второго сорта. Мы должны иметь здравую оценку для разнообразия внутри Тела Христова, понимая, что как есть различные призвания и дарования, так существуют и различные понятия. Мы не должны ставить под угрозу наши собственные убеждения, чтобы поддерживать дипломатическое, великодушное отношение и манеру поведения. Мы можем, действительно, быть преданно консервативными в нашем учении, будучи в то же самое время либеральными на практике. Таким образом, мы в состоянии воспользоваться средствами, благодаря которым мы сможем ходить смиренно с Богом: «действовать справедливо и любить дела милосердия» (Михей 6:8).

Желая восстановить наше Библейское иудейское наследие, мы должны быть осторожными, чтобы не устанавливать новый элитизм, который способствует критике и осуждению тех, которые не понимают этих понятий. Усваивая действительно иудейское мышление, мы будем поддерживать тер-

пимость к другим, избегая развития еще одного вероисповедания, которое устанавливает другую ортодоксальность и вновь разделяет Тело Христа. Такая терпимость является воистину иудейской, представляя также мышление Христа.

ГИБКОСТЬ – ЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРИВИЛЕГИРОВАННОСТИ И ИЗОЛЯЦИОНИЗМА

Дух исключительности и изоляционизма в христианских сектах является продуктом бюрократической непримиримости в застывших формах организаций, существующему положению которых угрожало проникновение реформаторов, заставляя их ответить отлучением от Церкви и преследованием. Печально, однако, что манера, в которой многие из реформаторов ответили на преследования традиционалистов, способствовала не только восстановлению истин, но и нанесла ущерб христианству.

Преследование, словесное или физическое, заставляет людей делать ясные различия между союзниками (родственными душами) и врагами. Дружественно настроенные становятся сильными союзниками; недружелюбные или даже безразличные становятся врагами. И таким образом линия фронта определена. Если реформаторы не будут уравновешены в своём понимании нового понятия, то, вероятно, преследование вынудит их оставить пределы своей оригинальной прогрессивной идеи и замкнуться в самомнении, эгоцентризме или даже мании величия. Затем, эти черты индивидуального лидерства перемещаются на массы людей как исключительность и даже своего рода ненависть к иностранному.

Единственным способом избежать этих последствий в религиозных преобразованиях реформаторов является высокая степень их любви и христианской зрелости. Действительно, уровень зрелости может быть измерен тем, как он обращается с критикой и преследованием. К сожалению, у большинства реформаторов не было способности «радоваться», когда их «гнали и всячески несправедливо злословили» (Матфей 5:11–12).

Когда движение становится слишком твёрдым и застывшим в своём исключительном мышлении, то вероятно, что это возвысит вторичные идеи над первичной истиной, пытаясь поместить второстепенное в фокус главного. Когда это случается, секта, или даже культ развивается, и причудливые Библейские толкования или мирские идеи занимают выдающееся положение. Христиане становятся даже более разделёнными, сражаясь друг против друга в непримиримом гневe.

Чтобы избежать такой непримиримости и кристаллизации нужно поддерживать гибкость. Непримиримость должна уступить гибкости. Застывшая форма должна быть растоплена любовью к Богу и к людям, чтобы стать вязкой и податливой. А гибкость (ковкость) достигается только, неоднократно ковкой (растяжкой), почти к предельной разбитости. Это верно с точки зрения человеческого тела, и это верно также в Телe Христа. Верующие должны выйти за пределы своих традиционных идей и комфортных зон, чтобы охватывать и вмещать других, обладающих несходными взглядами и приоритетами. Научаясь такой гибкости, мы обретём церковь,двигающуюся к истинному единству.

И ОПРАВДАНА ПРЕМУДРОСТЬ ЧАДАМИ ЕЁ

Подходы к служению, которое несли Иисус и Иоанн Креститель, не могли быть весьма различными. Общим было то, что их служения делали очевидными плоды праведности в жизни людей. Иисус выражал глубокую правду, говоря, что «Иоанн ни хлеба не ест, ни вина не пьёт ...и говорят: в нём бес». Иисус же, с другой стороны, «ест и пьёт», и те же самые вожди сказали, что Он был «обжорой и винопийцей (БКИ), другом мытарям и грешникам!». Затем Он предложил это великое слово мудрости: «И оправдана премудрость всеми чадами её» (Лука 7:33–35). Очевидно, что люди могут по-разному совершать служения, с различными выражениями и привлечением, и в то же самое время быть правыми. Фактором измерения являются результаты их служения. Нельзя

сказать, что конец оправдывает средства и это, конечно, не является одобрением консеквенциализма. Должно сказать, что мудрость производит праведность и святость в жизни людей.

Павел подчёркивал эту потребность в многообразии и терпимости в церкви, доказывая в послании к Римлянам 14, что на предпочитающих вегетарианскую диету, нужно смотреть одинаково, как и на тех, которые не делает этого; кто не отдаёт предпочтение одному дню пред другими, должен быть равным с теми, кто желает увековечивать память особых дней. Павел мудро говорит, что «Всякий поступай по удостоверению своего ума» (Римлянам 14:5). Сказано, что «человек, убеждённый против своего желания, имеет то же самое (свое) мнение». Мы должны позволить каждому человеку самому предстоять перед Богом и делать акцент на том, в чём он лично сам убеждён с помощью Духа Святого. Божьи требования к верующим не являются единообразными. Часто Он может потребовать чего-то у одного человека, чтобы иметь дело со слабостью в его жизни; и возможно, не потребует этого от другого человека, потому что у него нет такой же немощи. Мы должны учиться мудрости, позволяющей Святому Духу наделять Своими дарами и благодатью, вести к истине и убеждать по Своему изволению. Тогда мы можем получить пользу и силу, которая исходит из принятия друг друга, и не на основании того, чему мы верим, а на основании того, *Кому* мы верим, то есть, живому Христу.

ЕДИНСТВО В РАЗНООБРАЗИИ

Чтобы прийти к единству, мы должны понять, что оно из себя представляет. Историческая церковь думала о единстве как о единообразии, и стремилась вызвать однородный подход к доктрине и государству через кредализм (*creedalism*). Конфессии настаивали, чтобы все их члены верили и практиковали те же самые вещи. Людей отлучали за то, что они осмеливались приспособливать церковное поклонение и правление следованию за руководством Святого Духа и служению

Божьему народу. Безопасное чувство однородности требовало, чтобы все смотрели и действовали подобно.

Однако истинное Библейское единство не является однообразием. Телу Христа столь же невозможно быть полностью однородным, как для всего человеческого тела невозможно быть лишь глазом. Тело обладает различными функциями, и каждая жизненно важна для здоровья и благополучия. Так происходит и в церкви. Есть разные призвания, дарования, управление, но каждый важен для общества верующих.

Единство является сплочённостью посреди разнообразия. Так же, как разнообразные органы и функции человеческого тела связаны кровью, которая течет к каждой части, таким же образом и церковь, во всём её разнообразии, объединена кровью Иисуса, которая и даёт жизнь и удаляет примеси из тела. Каждая часть тела должна ценить инаковость (непохожесть) других частей, поскольку, благодаря данному разнообразию в пределах тела, осуществляются все его функции, и тело остается здоровым.

Те, кто понимает Библейские принципы единства в разнообразии, никогда не придерживаются возможности появления единой монолитной организации, которая, в конечном счете, соберёт всех христиан под своей эгидой. Римокатолическая церковь пыталась сделать это, заявляя, что «*Extra ecclesiam nulla salus*» («вне [римской] церкви нет никакого спасения»). И множество других деноминаций провозглашали то же самое. Однако, это просто не действовало, даже и с помощью меча. Так же, как иудаизм всегда был и все ещё остается организованным из несметного числа местных автономных тел, так и христианство должно поддерживать и уважать целостность своих различных кругов.

ЕВРЕЙСКИЕ КОРНИ ХРИСТИАНСТВА И ЭКУМЕНИЗМ

Одним из факторов, который поспособствовал наибольшему разделению в церкви, было отвержение её еврейского наследия и разобщение с еврейскими корнями веры, откуда она возникла. Непроизвольным результатом этого

отделения была непрерывная тенденция церкви истолковывать различные традиции культур, среди которых она распространялась. Поскольку она была взята из Библейской еврейской среды и пересажена в иностранную почву, церковь была, по существу, ограничена каждой возможной культурой. Вожди даже вкладывали свои собственные культурные и религиозные идеи в Священное Писание, вместо того, чтобы толковать Священное Писание в свете еврейского языка и еврейской культуры, в которой оно было написано. Стоит ли удивляться тогда, что существует так много разделений в церкви? Реальное удивление состоит в том, если ещё нет многих делений!

Большее единство в Телe Христа будет достигнуто лишь тогда, когда церковь вновь откроет свою Библейскую иудейскую идентичность. Быть вырванным из рук матери в нежном возрасте – это приносит страдания от личностного кризиса и последующей незрелости. Это существенно для здоровья церкви, которая возрождает свои еврейские связи и восстанавливает своё иудейское основание. Когда верующие различных деноминаций во всем мире осознают истину о еврейских корнях своей веры, они обнаружат что обладают, в общем, гораздо большим, чем они могли даже помыслить. Спорные доктринальные вопросы часто решаются простым пониманием исторической и Библейской среды, из которой они появились. Возвращаясь к Книге и мышлению народа, написавшего данную Книгу, мы найдём ответы на большинство проблем, которые так долго разделяли нас.

В то время как ересь была нормой для христианства, это были, в значительной степени, отпавшие от иудаизма. Разнообразие, а не ересь, было изюминкой еврейской религиозной жизни в течение нашей эры (за исключением караимов). Хотя евреи всегда делились на различные, частично совпадающие, группы (например, древние фарисеи, ессеи и саддукеи, современные ортодоксы, консерваторы и реформаторы), они никогда не испытывали недостатка в смысле взаимосвязи и взаимозависимости. Они всегда признавали друг друга полностью еврейскими. Это – большой урок, который христиане могут изучить в иудаизме. Несмотря на наши различные под-

ходы к поклонению единому Богу, разве мы не можем рассматривать друг друга вполне христианскими братьями и сёстрами в семье Бога?

НОВОЕ ЕДИНСТВО ДУХА

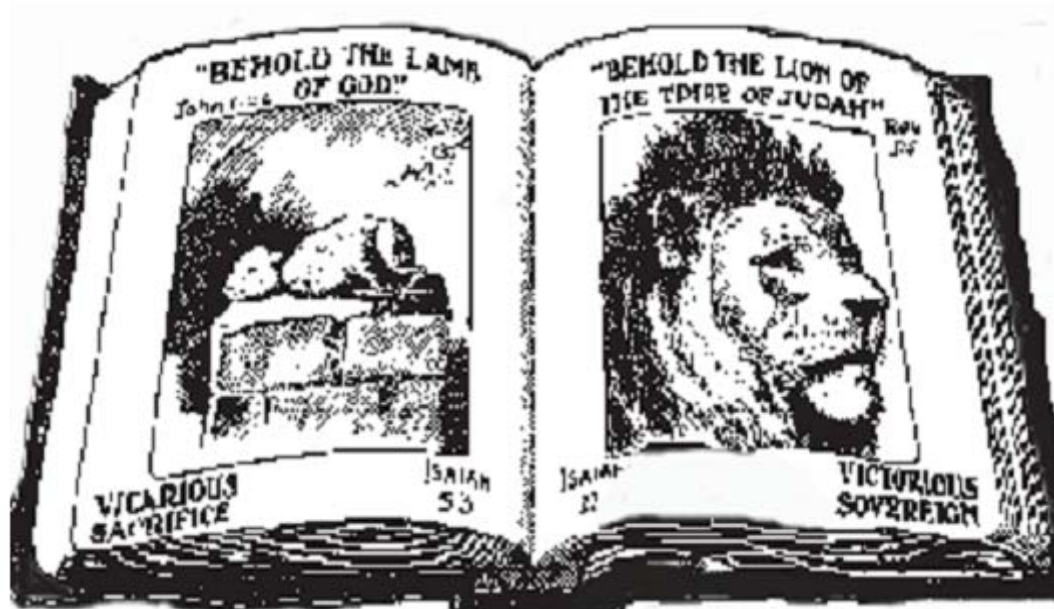
Продолжая поиски христианского единства, мы должны понимать, что единство, которое мы ищем, не производится духом единства, но единством Духа. Это – единство, посредником и помощником которого является Святой Дух. Это – здоровый первый шаг к окончательному единству в Теле Христовом, которое Павел вкратце изложил в послании к Ефесянам 4:1, 3: «...поступать достойно звания, в которое вы призваны, ...стараясь сохранять единство духа в союзе мира». Одной из исторических проблем экуменического усилия прошлого была, в значительной степени, проблема духа единства. Однако и профсоюзы имеют дух единства, и спортивные команды и политические партии. Дух единства никогда не приведёт к единству в Теле Христа. Единственное, что может объединить тело Христа, является Святой Дух Бога. Только посредством Святого Духа, любовь Бога «излилась в сердца наши» (Римлянам 5:5), привлекая нас к братству и взаимному подчинению. Христианское единство является сплочением, произведённым при посредничестве Святого Духа.

Подчиняясь посредничеству Святого Духа, мы можем разрушить барьеры страха, безразличия и враждебности, которые препятствовали нам относиться друг к другу с полным пониманием и заботой. Возможно, что одним из наиболее важных факторов в этом новом движении Святого Духа, который принесёт истинное единство в сплочённом взаимодействии среди разнообразных элементов в теле Христа, будет восстановление еврейских корней нашей веры. Действительно, одним из первичных описаний работы Святого Духа было «наставить на всякую истину» (Иоанн 16:13). Поскольку мы объединяемся, чтобы вновь открыть древнюю истину врождённого еврейства христианской веры, то окажемся, с течением времени, вместе, связанные отношениями, выко-

ванными единством Духа, истинным Библейским экуменизмом. Мы будем сплетены в безграничное братство, не стеснённое сектантской жёсткостью. Мы созданы быть, посредством Духа Святого, естественными, а не надуманными, управляемыми и принуждаемыми человеческими механизмами. Тогда наше единство можно сравнить с единством Иисуса и Небесного Отца, возвышенной сплочённостью, проявленной в нашем согласии с волей и Словом Бога.

ГЛАВА 20

МЕССИАНСКИЙ ВОПРОС: «ЛЕВ ИЛИ АГНЕЦ?»

ГЛАВА 20

МЕССИАНСКИЙ ВОПРОС: «ЛЕВ ИЛИ АГНЕЦ?»

На момент рождения Иисуса, дух мессианства был в Израиле повсюду. Время, предсказанное еврейским пророком Даниилом между восстановлением храма и пришествием Мессии, близится к завершению. В этот поворотный момент человеческой истории, восстали около 60 мужей в Израиле, утверждая себя обетованным Мессией.

Со времени падения человека, ожидаемое появление обещанного Избавителя возникало в сердцах каждого последующего поколения. Это было особенно справедливо в отношении израильтян, после заявления Иакова об Иуде: «Не отойдёт скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель (*Shiloh*, Шило, древнееврейское слово «несущий мир») и Ему покорность народов» (Бытие 49:10). Валаам, наёмный пророк, которому поручили проклясть Израиль, увидел Мессию: «Вижу его, но ныне ещё нет; ...Восходит звезда от Иакова и восстаёт жезл от Израиля... Происшедший от Иакова овладеет...» (Числа 24:17, 19). Даже великий Моисей, основатель Библейского иудаизма, предсказал в книге Второзаконие 18:15, что Бог воздвигнет «Пророка из среды тебя... Его слушайте».

Шло время, ожидание еврейского народа увеличивалось, подкреплённое постоянно разворачивающимся пророческим отождествлением обетованного Мессии. И обетование и родословная всё более утверждались Божьей клятвой Давиду: «От плода чрева твоего посажу на престоле твоём» (Псалом 131:11). Много веков спустя, другой еврейский пророк предсказал место рождения Мессии: «И ты, Вифлеем – Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдёт Мне тот, Который должен быть Владыкою в Израиле...» (Михей 5:2). Зная, что Мессия должен произойти из колена Иуды, евреи ожидали, что Он будет подобен древнему Иуде, о котором Иаков сказал, что «Молодой лев Иуда... Преклонился он, лёг, как лев...» Бытие 49:9). Они с нетерпением ожидали Его прихода, чтобы избавиться от бича римской ок-

купации. Они ожидали Мессию, чтобы уничтожить врагов Израиля.

СТРАДАЮЩИЙ МЕССИЯ ПРИНОСИТ ДУХОВНУЮ СВОБОДУ

К сожалению, большинство евреев пренебрегли соблюдением всего, что Бог сказал о грядущем Мессии. Они пропустили предсказание Даниила: «И по истечении шестидесяти двух седмиц предан будет смерти Христос («помазанный», БКИ) (Даниил 9:26). Хотя некоторые из мудрецов Израиля ожидали двух Мессий – «Мессию, сына Давида» (царя) и «Мессию, сына Иосифа» (страдающего слугу), большинство евреев надеялось на пришествие Льва из колена Иуды. Тоскуя по избавлению от физического притеснения, они пренебрегли ожиданием грядущего избавления, которое принесёт Мессия, и которое было бы важнее, чем просто физическая и политическая свобода. Величайшим делом, которое Мессия должен был совершить вначале, было избавление Своего народа – и, конечно же, всего мира – от рабства греха.

Как этого можно было достигнуть? Мессия должен был умереть, не ради себя, но ради грехов человеческих. Об этом сообщает пророк Исайя: «Но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились...как овца веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущими его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Исайя 53:5,7).

Это соответствовало тому, чтобы закланный Агнец Божий, который должен был освободить людей из рабства греха, был принесён в жертву в день Пасхи; так же, как был прежде заклан ягнёнок, приблизительно одна тысяча пятьсот лет тому назад на самую первую Пасху, которая была причиной освобождения сыновей Израиля из египетского рабства. Освобождение от греха требовало пролития крови (Левит 17:11). Так же, как пасхальные ягнята обеспечивали кровь искупления для Израиля в древности, таким образом и Божий Пасхальный Агнец пролил Свою кровь и избавил весь мир от власти греха и смерти. Снова ж таки, еврейские про-

роки ясно видели исход. Согласно Давиду, руки и ноги Мессии были пронзёнными (Псалом 21:17). Захария предсказал, что еврейские братья Мессии разделят ответственность за эту жертву (Захария 12:10;13:6).

Прежде, чем Мессия мог освободить Израиль физически, он должен был освободить их духовно. Какая ценность физического освобождения, если бы они пребывали в рабстве греха? Вот почему Мессия пришёл вначале, как Агнец, безусловно, как Агнец, закланный от создания мира.

ПРЕДСКАЗАННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Но могла ли смерть Мессии, как закланного Агнца, быть завершением этой глубокой индивидуальности? И вновь пророки Израиля предсказали истину: «Когда же душа Его принесёт жертву умиловления, Он узрит потомство долговечное («Он продлит Свои дни», БКИ)» (Исайя 53:10); и «Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни...» (Псалом 15:10–11).

Точно так и произошло, когда Мессия был предложен в жертву за грех. История подтверждает тот факт, что Иисус из Назарета воскрес из могилы и восшёл в небеса, и эти события были засвидетельствованы более чем пятьюстами человеками. Как и Давид предсказал в Псалме 2:7 то, что Бог сказал о Нём: «Ты Сын Мой; Я ныне родил тебя», и этот факт был подтверждён Петром в Деяниях Апостолов 2:34–36. Или как Давид пророчествовал в Псалме 109:1: «Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих».

Иисус теперь сидит, возведённый на престол, по правую руку Отца на небесах, ожидая времени возвращения, чтобы «сотворить суд» над нечестивыми (Иуда 15), чтобы разбить нации на части (Откровение 2:27) и установить праведное Царство Мессии на земле.

Многие вожди иудаизма толковали эти отрывки по-другому, применяя их ко всему Израилю. Они утверждали,

что христиане не имеют никакого права использовать еврейские Священные Писания, чтобы показывать Иисуса как еврейского Мессию. Однако, все эти «христианские» толкования были сделаны евреями, Иисусом и апостолами, в то время, когда не было никакого монолитного иудаизма, чьи интерпретации считались авторитетными для всего Израиля. Христиане всех национальностей основывали свою веру на иудейских толкованиях еврейских Священных Писаний, которые утверждали веру самой ранней еврейской церкви в Иисуса как Мессию и Господа.

ПРИШЕСТВИЕ ЛЬВА ИЗ КОЛЕНА ИУДЫ

Пришествие Мессии как Льва из колена Иуды будет таким, как предсказал пророк Захария: «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город... Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку... И будут жить в нём, и проклятия («разрушения», БКИ) не будет более» (Захария 14:2–4, 11).

Когда Мессия Иешуа (Иисус) пришёл первый раз, Иоанн Креститель заявил: «Вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира» (Иоанн 1:29). Когда же Он придёт во второй раз, тогда явится таким, каким Его описывал Иоанн в Откровении: «Лев от колена Иудина, корень Давидов» (Откровение 5:5).

Загадка индивидуальности, которая могла бы вначале проявить себя как агнец, а затем как лев, сбивала с толку тысячи людей, включая большинство еврейского народа; однако, еврейские пророки предсказали такое положение дела, и еврейский Мессия первого столетия явно исполнил их предсказания. Таков соблазн благой вести о Божьем спасении: тот, который должен был стать царём мира, стал слугой. Безгрешный взял на себя наши грехи, ради которых он пострадал и умер. Но, согласно еврейским пророкам, он воскрес, чтобы взойти к Отцу, как Агнец, достойный открыть книгу (Откровение 5:8, 9). И, даже когда Он придёт, чтобы

восседать в Своем царстве, как Лев из колена Иудина, Он все ещё будет Агнцем Божиим, который забирает грехи мира (Откровение 22:1). Мессия не является львом или агнцем, ни двумя Мессиями. Он – единый Мессия, Божий царь и жертва, лев и агнец.

ГЛАВА 21

БОЖЕСТВЕННЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ ИЗРАИЛЮ

October ELUL - TISHREI 1978 - 1979				Full Moon Sabbath Last Quarter Twelve Hours		
SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
1 Erev Rosh Hashana Live of New Year Nitzan	2 Rosh Hashana First Day Nitzan	3 Second Day Rosh Hashana Shofar is sounded	4 Tishrei 1	5 Tishrei 2	6 Tishrei 3	7 Tishrei 4
8 Tishrei 5	9 Tishrei 6	10 Tishrei 7	11 Tishrei 8 Yom Kippur Kaf Pardon Memorial Service	12 Tishrei 9	13 Tishrei 10	14 Tishrei 11
15 Tishrei 12	16 Tishrei 13	17 Tishrei 14	18 Tishrei 15	19 Tishrei 16	20 Tishrei 17	21 Tishrei 18
22 Tishrei 19	23 Tishrei 20	24 Tishrei 21	25 Tishrei 22	26 Tishrei 23	27 Tishrei 24	28 Tishrei 25
29 Tishrei 26	30 Tishrei 27	31 Tishrei 28				

ГЛАВА 21

БОЖЕСТВЕННЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ ИЗРАИЛЮ

«И так весь Израиль спасётся, как написано: придёт от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова» (Римлянам 11:26). Обетование этого отрывка из Священного Писания выходит за пределы спасения отдельных евреев и привитых еврейских ветвей в их оливковое дерево. Оно прогнозирует спасение всего народа Израиля.

Это соответствует пророчествам Захарии (Захария, главы 12–14). Пророк объявил, что в последние дни Бог сделает Иерусалим чашею опьянения и тяжёлым камнем для всех народов (Захария 12:2–3). Со времени, как зверства нацистского антисемитизма стали в такой мере бременем на совести народов свободного мира, что они позволили образование государства Израиль, и об этой маленькой стране Ближнего Востока было оповещено в мировых новостях. В тисках, богатых нефтью арабских стран, давящих на экономику промышленно развитых стран мира, Израиль действительно был каким-то обременительным камнем и чашей опьянения.

Ситуация будет продолжаться до момента, когда большие политические и экономические потрясения будут поражать землю в ближайшие годы перед пришествием Иисуса Христа. Тогда народы мира станут подвластны харизматическому диктатору (другой рог из книги пророка Даниила 7:20), и они вместе будут стараться уничтожить Иерусалим, евреев и истинных христиан, пытаясь стереть еврейский народ, иудаизм и христианство с лица земли.

Однако в это трагическое время есть надежда для Израиля. Бог сказал Захарии: «И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Захария 12:9,10). Бог далее объяснил, что эта мольба будет услышана: «В тот день откроется источник дому Давиду и жителям Иерусалима для омытия греха и нечисто-

ты...Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: оттого, что меня били в доме любящих меня («в доме моих друзей», БКИ)» (Захария 13:1, 6).

Исполнение этого отрывка еврейского пророчества довольно очевидно. Израиль, как нация, предназначен, чтобы возвратиться к Богу своему, Чьё сердце многие пронзили своей неверностью к Его Слову и воле. Народ Израиля признаёт Мессию, которого они долго ждали, и руки которого пронзили в доме друзей Его (Псалом 21:17; Захария 13:6). Когда это произойдёт, они обнаружат, что источник, который очищает от греха, открытый римским копьём две тысячи лет тому назад, будет вновь открыт всему дому Израиля (Захария 13:1).

НЕОТМЕНЯЕМОЕ ИЗБРАНИЕ

Священные Писания ясно показывают нам, что завет Бога с Авраамом и его детьми является односторонним соглашением, зависящим только от милости Бога. Расширение данного соглашения, чтобы оно стало национальной конституцией (основным законом) для Израиля, является также односторонним соглашением, и так как это Божественный завет, то он вообще не подлежит изменению. Павел подтверждает эту истину в послании к Римлянам 11:26, 27, 29: «...придёт от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И этот завет им от Меня, когда сниму с них грехи их... Ибо дары и призвание Божие непреложны».

Сохранение еврейского народа – вопрос высшей важности, поскольку это является доказательством неизменности Бога: «Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились» (Малахия 3:6). Продолжение еврейского народа как опознаваемой (реально существующей) данности, несмотря на столетия неумолимого преследования и резни, бросает вызов всем законам истории для ассимиляции завоёванных народов. Бог, и только Бог, гарантировал их выживание и непрерывную идентичность как Своего избранного народа. Он даже разработал средства, благодаря которым они сохранились. Его закон (Тора) был и продолжа-

ет быть хранителем, которому поручено надзирать и защищать еврейский народ, пока они не будут приведены, тем же законом, к Божественной встрече со своим Мессией (Галатам 3:24). Закон Бога останется на месте, пока не исполнит свою первичную функцию. Никакая неверность Израиля не устранил верность Бога и Его продолжающуюся милость к Своему народу навеки.

Христиане должны помнить, что частичная слепота Израиля была тоже действием благодати Божией (Римлянам 11:25), так чтобы и язычники могли быть спасены. Это был тот же самый Бог, который ожесточил сердце фараона и сделал, частично, бесчувственным Израиль (Исайя 6:10). И это тот же самый Бог, который будет использовать язычников, как орудие в Своей руке, чтобы вызвать раздражение Израиля (Второзаконие 32:21; Римлянам 11:11); именно этот Бог удалит покрывало (завесу), которое лежит на глазах Израиля – и на целом мире (Исайя 25:7), когда Израиль обратится к Богу (2 послание к Коринфянам 3:16). Израиль всегда раздражался от гнева и презрения христианской церкви, которая стремится «обратить» евреев в христианство, уничтожая заповеди Бога и заменяя иудейские понятия и обряды Библейской веры языческими ритуалами.

Христиане должны также помнить, что только Бог может привлечь Свой избранный народ Израиля к Себе. И только Святой Дух может открыть глаза разумения. Церковь не имеет никакой возможности для прозелитства через неэтичную и обманчивую тактику. Все христиане призваны быть свидетелями всему миру. Однако это свидетельство должно быть осуществлено таким образом: «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Петра 3:15). Слишком многие христиане приближаются к Израилю с воинственным духом и трофейным менталитетом, пытаясь «обратить» евреев ради своей собственной славы. Или же они «любят» евреев из-за некоторого эсхатологического сценария, который требует любви к Израилю, чтобы исполнились их собственные ожидания. Труд церкви сегодня состоит в том, чтобы заменить высокомерие

и воинственность христианского прошлого подлинной любовью и безусловной поддержкой международного еврейского сообщества и народа Израиля, искренно разделяя с ними свою веру и чистоту, оставляя будущее в руках Божьих, который в состоянии исполнить Свою волю. Только Бог может спасти, и у нас есть Его слово для этого: он спасет Израиль. Это основано на Его неизменности, это неизменяемое постоянное избрание!

Церковь должна решиться поддерживать и словом и делом право всего еврейского народа, чтобы существовать как евреи, с полным самоопределением, свободным от политического, экономического, социального, или религиозного принуждения, запугивания или преследования. Христиане должны также стоять с международным еврейским сообществом против любой индивидуальной или корпоративной угрозы.

БЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ

На протяжении всей истории, еврейский народ был жертвой слепой ненависти антисемитской политики властей мира. Безусловно, пророчество Захарии исполнилось в крестовых походах, погромах и Холокосте: «И будет по всей земле, говорит Господь: две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется» (Захария 13:8). Это пророчество достигнет кульминации в грядущем времени мировых бедствий, которые Иисус назвал «великой скорбью» (Матфей 24:21–22), и которое Бог сократит Сам, чтобы весь род человеческий не был уничтожен. Это может быть наивысшей точкой бедствия Иакова, предсказанного пророком Иеремией: «О горе! Велик тот день, не было подобного ему; это – бедственное время для Иакова, но он будет спасён от него» (Иеремия 30:7). Тем не менее, определяющим для Захарии являются не преследования и не массовое убийство еврейского народа, а то, что «третья часть» останется и будет очищенной как золото и скажет «Господь мой Бог», а Бог скажет «Это Мой народ». Также определяющим для «бедственного времени Иакова», согласно Иеремии (независимо от того, когда это

время будет или было), является то, что Израиль «будет спасён от него». Откровенно говоря, Израиль уже достаточно натерпелся преследований и резни от рук язычников, чтобы многократно исполнить все пророчества. Теперь пришло время их возвращения к своему Богу, говорящих «Господь – мой Бог», чтобы спасти их от бедствий, предсказанных пророками.

Время великого бедствия для всего мира будет завершено, когда все народы будут сражаться против Иерусалима, вследствие чего Сам Бог «ополчится против этих народов... И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской... И Господь будет Царём над всею землею» (Захария 14:3–4, 9). В тот день Израиль будет спасён и воссядет с Авраамом, Исааком, Иаковом и Давидом в царстве своего Мессии.

ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ СПАСЕН

Спасение народа Израиля является великим духовным событием, о котором были весьма озабочены авторы Нового Завета. Павел указывал на этот пророческий труд в послании к Римлянам 9:27, 29: «А Исайя провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только *остаток спасётся*... И, как предсказывал Исайя: если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом, и были бы подобны Гоморре».

Греческое выражение для слова «остаток» в этом отрывке Священного Писания означает «оставленные живыми». Об этом же остатке говорится в послании к Римлянам 11:5: «так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток». И пророки, и апостолы Израиля предсказывали время, когда остаток Израиля, согласно Божьему избранию, останется живым на земле. И они заявляли, что этот еврейский народ будет единодушно приветствовать своего Мессию.

Из всех признаков Священного Писания, предсказание Павла в послании к Римлянам («И так весь Израиль спасётся», Римлянам 11:26), произойдёт буквально, когда весь народ

Израиля обратится к Богу. Тогда Он спасёт их вечным спасением и накажет все нации и народы, которые были их мучителями.

ГЛАВА 22

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ АНТИСЕМИТИЗМУ РАЗРУШАТЬ ВАШИ СЕРДЦА

ГЛАВА 22

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ АНТИСЕМИТИЗМУ РАЗРУШАТЬ ВАШИ СЕРДЦА

Со времени, когда Бог избрал, среди всех народов земли, народ Израиля и показал им Свою избранную систему поклонения, силы зла сконцентрировались в духе антисемитизма, ненависти и отвращении к евреям и всему еврейскому. Корень антисемитизма скрыт в антипатии к Яхве, Богу Библии. Сатанинская стихия в мире расположена против Бога и против всего, что Он совершает на планете земля; поэтому, первичной целью сатаны и его приспешников был один из главных видимых символов Бога и Его суверенного избрания – еврейский народ.

Дух антисемитизма сначала проявился среди языческих народов Ближнего Востока, которые негодовали на основание народа Израиля в своей среде. Израиль постоянно защищался против соседей, любовь которых к своим богам требовала ненависти к Богу Израиля. Эти жители земли просто не могли покориться Божьему избранию и его предоставлению земли Израиля потомству Авраама. Они ненавидели евреев и неоднократно пытались уничтожить их.

Стратегическое местоположение Израиля было слиянием трёх известных континентов земли, мостом между Европой, Азией и Африкой, что делало их естественной целью для завоевателей из многих народов. Однако земля не была единственным побуждением для каждой из этих конкурирующих империй, ибо каждая имела свой собственный пантеон богов и философию, которые были сформулированы в противовес Яхве и еврейскому мировоззрению.

Антисемитизм также был первичным побуждением Вавилона, Ассирии Египта и других ближневосточных империй. Их религии возвеличивали бога солнца и стремились разрушить Иерусалим и религию евреев. Ряд этих царств завоёвывали и порабощали еврейский народ, но не смогли уничтожить иудаизм. Вавилон, оплот и источник многобожия, завоевал Иерусалим и забрал большинство людей. Однако и ва-

вильонский антисемитизм не смог разрушить иудаизм. Находясь в Вавилоне, еврейский народ начал то, что, в конечном счёте, было бы одним из элементов сохранения для иудаизма, то есть, синагоги, маленькие общества поклоняющихся, которые увековечивали знания и культ поклонения Богу. Усилия, направленные на разрушение иудаизма, потерпели неудачу, и евреи, благодаря Киру Мидийскому, который помог им восстановить храм и поклонение Яхве, возвратились в свою землю.

В Персидском царстве уродливым олицетворением антисемитизма был Аман, премьер-министр царя Артаксеркса (*Ahasuerus*, *Ахашверош*, БКИ). И лишь отважное, самоотверженное поведение молодой еврейской девушки спасло еврейский народ. Аман предложил безжалостно «истребить всех иудеев, которые были в царстве Артаксеркса» (Есфирь 3:6), то есть, всех евреев, живущих в Персидском царстве, что привело бы к геноциду, устраняя завет Бога с Авраамом и Израилем; поэтому, Бог поднял Есфирь «для такого времени».

Более поздний антисемитизм был сосредоточен в Антиохе Епифане. Этот сирийский царь из династии Селевкидов подвергал еврейский народ пыткам и убийствам, пытаясь заставить их отречься от своей веры в Яхве и иудаизм в пользу многобожия Греции, которое непосредственно произошло из Вавилона. Антиох был побежден Маккавеями только после того, как он осквернил языческим поклонением храм в Иерусалиме и совершил много злодеяния в еврейском народе. Ещё раз, иудаизм восторжествовал, поскольку храм был повторно посвящён. В некотором смысле, антисемитизм Антиоха был ещё более изощрённым, чем всё предшествующее ему, потому что он стремился заменить монотеистическую религию евреев политеизмом греческого мира или синкретизмом их веры с греческой философией.

В более поздних годах, антисемитизм обрёл эффективное воплощение в Римской империи, чьи самовлюблённые императоры не могли выдержать дерзости народа, который так верно защищал свою религию и своё право на самоопределение в Израиле, своей земле. Рим не мог терпеть ревностную независимость евреев и их преданность единому Богу

Библии. В то время как иудаизм был официально признан Римской империей как законная религия, интеллигенция [*intelligentsia* (лат.) – люди, занимающиеся умственным трудом] и патриции испытывали только презрение к этим «примитивным» людям и их «невидимому» Богу. Они называли евреев «неверными» потому что те не верили в пантеон божеств, которому поклонялись римляне. Так, последовательно, началась ожесточённая борьба против евреев, чтобы покорить их и подчинить их религию. Самая большая битва произошла в 70 году нашей эры, когда Тит завоевал Иерусалим и разрушил храм. Позднее, Адриан построил римский город на руинах Иерусалима после того, как он подавил восстание Бар Кохбы («сын звезды» на арамейском языке) и запретил евреям и еврейским христианам, под страхом смерти, входить в город.

С самого начала, программа уничтожения Рима была также направлена против христиан, против новой секты, которая возникла в первом веке среди иудаизма и признавала Иисуса из Назарета как еврейского Мессию. Возможно, миллионы этих христиан были замучены римлянами. Однако, христианское послание не предназначалось только исключительно для евреев и распространилось на всех людей. Впоследствии, множество язычников, верующих в преобразованный иудаизм, были привлечены в церковь учениками Иисуса.

Как и со всеми новыми движениями, со временем, уменьшилось рвение и пыл первоначальной веры, и постепенно возрос институционализм. Конгрегация (или церковь), которую основал Иисус, начала возрастать среди язычников, постепенно подвергая угрозе своё учение и смешивая иудаизм древней христианской церкви с характерными эллинистическими понятиями греко-римского мира.

Чем больше христианская церковь соглашалась с понятиями языческих религий и чем больше они умаляли еврейские ритуалы в церкви, тем меньше преследований постигало церковь и тем более её одобряли политические силы того времени.

АНТИСЕМИТИЗМ ПОБЕЖДАЕТ ХРИСТИАНСТВО

Печальное и трагическое событие произошло, когда антисемитизм языческого мира постепенно переместился в христианскую церковь, рождённую в иудаизме первого столетия. Он начался как иудеофобия: страх перед евреями и всем еврейским. Ранние христианские вожди, которые заменили веру и власть рационализмом и профессионализмом, были подвергнуты сильному давлению, чтобы конкурировать с еврейскими раввинами и синагогами. Они начали внушать страх перед евреями и иудаизмом, как средство поддержания верности новообращённых к церкви (началом этого являются «проповеди» Иоанна Хризостома, в последней четверти столетия).

Поскольку годы стали столетиями, то иудеофобия была заменена антииудаизмом, когда церковь начала противостоять религии евреев. В конце концов, церковь возматерела всё больше и больше в глубокой неприязни к евреям непосредственно, так же как и к системе иудаизма. Антисемитизм укрепился в церкви, порождая окружение, где он был не только приемлемым, но и приветствовался христианами, чтобы ненавидеть и преследовать евреев от имени Христа. Евреев стали характеризовать как кровожадных убийц Христа, а в христианской религии любви стала преобладать ненависть. Тысячи, возможно миллионы евреев, были замучены и убиты в последующие столетия под знаком креста. Даже сегодня, крест является символом ненависти и убийства миллионов евреев во всём мире, и для этого есть все основания!

Крестовые походы, начатые взбешёнными христианами, чтобы освободить «святую землю» от «неверных» мусульман, начиная с одиннадцатого и до тринадцатого столетия, стали результатом террора и смерти для евреев, когда стали кричать: «Зачем нам идти тысячи миль, чтобы убивать неверных мусульман, когда эти неверные евреи живут среди нас?» Бесчисленное количество еврейских мужчин, женщин и детей собирались в синагогах и были уничтожены. Множество евреев было убито под знамёнами крестоносцев. Многие еврейские женщины были изнасилованы «христианами», так что раввины вынуждены были считать еврейство как рожде-

ние от еврейской матери, а не вековую систему наследования по мужской линии.

Тогда, в четырнадцатом столетии, всеобщая чума почти опустошила население Европы и части Азии. Чёрную смерть (бубонную чуму) разносили блохи с помощью крыс, которые наводняли грязные города, убив почти половину населения на Западе. Казалось, что евреев не касалась эта чума (вероятно, потому что они содержали свои дома в чистоте); поэтому, евреев обвиняли в отравлении колодцев, и тысячи из них были убиты.

В пятнадцатых и шестнадцатых столетиях евреев тысячами убивали эмиссары церкви в инквизиции. Антисемитизм пользовался самым кровавым временем, поскольку синагоги разрушали, а евреев сжигали. Было предпринято всеобщее усилие, чтобы стереть евреев и их религию с лица земли. Испания, Португалия и Англия высылала евреев, конфискуя большую часть их земли и имущества и прибавляя к королевской казне.

Затем были столетия погромов в Восточной Европе с принудительным переселением евреев, когда их мучили, пытали и предавали смерти. Это особенно происходило в России, где царь был ярый антисемит и часто обвинял еврейский народ в бедах общества, предоставляя свободу сворам мучителей евреев. Эти государственные и церковные преследования продолжалось до двадцатого века, когда евреев непрерывно преследовали и убивали во имя христианской религии, благодаря царскому рвению поддержать и защитить Православную церковь России.

Возникает естественный вопрос: «Почему религия, подразумевающая непосредственное происхождение от Яхве, Бога Израиля, стремилась убивать избранный народ Божий и их, данную Богом религию?» Ответ вполне очевиден: силы зла (а не служители праведности) трудились, чтобы стереть с лица земли истинное познание о Боге. Католицизм и православие, как наихудшие из них, стремились уничтожить единобожие иудаизма во имя сохранения христианской веры.

Чудесным образом, Бог сохранил еврейский народ и их религиозную систему. Хотя она была испорчена традициями

отцов и была не в состоянии признать истинный труд искупления, совершённый на Голгофе Мессией Иисусом, тем не менее, иудаизм был более ясным отражением системы Божьей хвалы, поклонения и служения, чем предлагаемое римскими или греческими церквями.

ПРОТЕСТАНТСТВО НЕ В СОСТОЯНИИ ОТРЕЧЬСЯ ОТ АНТИСЕМИТИЗМА

В начале шестнадцатого столетия, Бог начал восстановление христианства первого века, когда идолопоклонство и обрядовость (сакраментализм) официальной церкви были заменены различными реформированными сообществами по вере в Бога и в заместительное искупление Иисуса Христа. И протестантская реформация, и контрреформация в пределах римско-католической церкви стремились вернуть принципы раннего христианства.

Однако, одно явление, которым трагически пренебрегали в реформации, был дух антисемитизма, от которого не смогли избавиться вожди. Отцы протестантизма просто не сумели восстановить врождённые иудейские идеалы реформированного христианства.

Реформаторы поддерживали восстановленную веру, которая была основана на «*sola scriptura*» (только Священное Писание) и «*sola fide*» (только вера), и содействовали возвращению грамматико-исторической герменевтики древней Карфагенской школы толкования Библии. Однако, что существенно, им не удалось использовать полностью свои девизы и собственную герменевтику. Священные Писания продолжали толковать в свете своих культурных предубеждений, а не согласно еврейской грамматике, истории и культуре, в которой они были написаны. Результаты для еврейского народа продолжали быть трагичными, чтобы более всего преобразовать традиции, увековеченные иудеофобией, антииудаизмом и антисемитизмом, унаследованным от Рима. Об этом было заявлено в демонической доктрине богословия замены (*supersessionism*) и других антииудейских учениях.

В то время как отец Реформации Мартин Лютер был первоначально приверженцем иудейства, то отказ евреев от массового обращения в христианство (как часть эсхатологических ожиданий Лютера о неизбежном возвращении евреев к Иисусу), побудил его стать озлоблённым антисемитом и написать некоторые наиболее ядовитые обличительные речи в истории против евреев. Эти документы, четыре столетия спустя, использовались Гитлером и нацистами, чтобы утвердить и оправдать их попытку «окончательного решения еврейского вопроса». Другие реформаторы придерживались подобных взглядов, и их конфессии были основаны на их именах и учении, будучи неизбежно настроенными против иудаизма. Так, до недавнего времени, христианство – православие ли, католицизм или протестантство – оставалось, по сути, антисемитским, презирующим и евреев и всё еврейское.

С 1933 до 1945, Холокост, или *Shoah*, стал определённо самой большой концентрацией зверского и неистового антисемитизма в истории.

«Христианские» немцы вслепую следовали за происками Адольфа Гитлера, чтобы установить Третий Рейх, Царство Божие на земле. Частью этого великого замысла было возвысить немецкий народ к превосходству над остальной частью мира, и включала потребность избавления земли от еврейских «паразитов». Европа должна была стать *Judenrein*, очищенной от евреев. И вскоре евреев расстреливали тысячами и хоронили в братских могилах. Этот метод оказался неэффективным из-за тысяч разлагающихся тел и стал угрозой здравоохранению; поэтому, были разработаны более эффективные процессы, когда евреев загоняли в вагоны для перевозки рогатого скота и транспортировали по железной дороге к тщательно разработанным центрам смерти, где их убивали с помощью смертельного цианистого газа. Затем их трупы грабили, отбирая всё, что было ценного (золотые зубы, волосы и даже кожу!), и кремировали. Такие названия, как Аушвиц, Бухенвальд, Дахау и другие всё ещё вызывают со страниц истории к совести цивилизованных людей отвратительным ужасом. Шесть миллионов евреев, включая больше миллиона детей, были истреблены там.

Холокост, со всем его ужасом, опустошил две трети еврейского населения Европы; однако, заговор сатаны, направленный на геноцид, был расстроен. Впоследствии, общество свободного мира, угрызаемое совестью и симпатизируя тяжелому положению еврейского народа, позволило Богу обратить зло в благо, восстановив государство Израиль и приготовив путь к пророческому возвращению евреев в свою землю в их последней великой алии (*aliyah*, буквально «восхождение» на иврите). Хотя определённые части церкви продолжают быть антисемитскими и антисионистскими, большинство в церкви подтверждают право евреев жить как евреи с самоопределением. Большинство конфессий отреклись от исторического христианского антисемитизма, многие раскаялись пред Богом за своё соучастие в преследовании еврейского народа или за своё молчание, когда происходили преследования. В то время как христианская позиция по отношению к государству Израиль остаётся различной, большинство организаций подтверждает право евреев жить свободными от преследования, запугивания, и принуждения. Будучи, в общем благосклонно настроены к еврейскому сообществу и иудаизму, главные конфессии проявляют апатию и даже, иногда, антипатию к государству Израиль. С другой стороны, евангельские конфессии, которые, вообще-то благосклонны к Израилю, безразличны к международному еврейскому сообществу и даже недружелюбны к иудаизму.

ПРОБУЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА К ЕВРЕЙСКОМУ НАСЛЕДИЮ

Многие христианские вожди ошибочно предполагали, что писатели Нового Завета предупреждали против опасностей законничества, безоговорочно обвиняя иудаизм; однако, этого не могло быть, поскольку мы находим этих тех же самых авторов, практикующих различные элементы иудаизма. В то время как есть опасность в иудаизме того, чтобы рассматривать ритуалы Ветхого Завета либо для полного оправдания, либо для завершения искупления Иисуса. Есть много и

потенциальных благословений и таинств к исполнению хвалы и поклонения, угодных Богу.

Ныне Святой Дух действует среди людей всех деноминаций, чтобы пробудить их к своему наследию в иудаизме. Тысячи отказываются от старого антисемитского духа и объективно изучают благословения и преимущества иудаизма в Новом Завете. Оставаясь на страже против законничества, они, тем не менее, отклоняют дух антисемитизма, который ограбил тысячи христиан в прошлом, лишив их возможности иметь большее понимание вечного Бога. Они начинают осознавать, что истинное христианство – еврейское, факт, который признавал даже известный атеист Зигмунд Фрейд, когда он говорил, что «Ненависть к иудаизму – лежит в основании ненависти к христианству». Любовь к христианству обязательно подразумевает любовь к иудаизму.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗБЕЖАТЬ НОВОЙ ВОЛНЫ АНТИСЕМИТИЗМА

Новые волны откровенного антисемитизма продолжают вздыматься в различных странах, захлёстывая одна другую. Непокколебимая и отважная защита Израиля своего права на существование, и сопровождающаяся суматоха в богатых нефтью арабских странах, вызвали возрождение популярности антисемитизма. Исламский антисемитизм оправдывается и потакается западными средствами массовой информации, которые являются чрезвычайно антисемитскими, антисионистскими и антихристианскими (ещё одно проявление ненависти к Богу Библии и Его ограничениям гедонизма). Большая часть Латинской Америки наполнена духом антисемитизма, поскольку евреев преследуют, а синагоги и фирмы становятся мишенями для бомб террористов. Старое отношение к «вине евреев» продолжает вновь приобретать сторонников, когда в мире возникают проблемы.

Даже в Соединённых Штатах и других «просвещённых» западных обществах, неонацистские элементы становятся всё больше крикливыми и открытыми со своим антисеми-

тизмом. Евреи – не единственные объекты антисемитского духа. Тот, кто будет практиковать что-нибудь из откровения иудаизма, также будет подвержен преследованию и насилию. Силы зла готовятся к заключительному массивному нападению против Божьего избранного народа, против евреев и Его избранной системы религии. В конечном счете, народы мира будут судимы на основании своих действий к Израилю и еврейскому народу.

Бог определил, что антисемитизм опасен для вашего духовного и физического благосостояния. Эта правда относится и к нациям и личностям. Бог буквально благословляет тех, кто благословляет еврейский народ, и проклинает тех, которые проклинают его. Таким было Его обетование Аврааму (Бытие 12:3), и это обетование столь же верно, как Божье обещание вечной жизни тем, кто верит. Благосостояние народов возвышается и падает в прямой пропорции от их отношения к еврейскому народу. Таким же образом и отдельные личности получают благословение или проклятие.

Итак, будьте осторожны! Не позволяйте антисемитизму отравлять ваши отношения с Богом и еврейским народом. Есть много чего в иудаизме, что может сделать вас лучшим христианином. Не позволяйте иудеофобии, антииудаизму и антисемитизму лишить вас этого.

ГЛАВА 23

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОВЧЕГУ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ СТРАТЕГИЯ

ГЛАВА 23

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОВЧЕГУ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ СТРАТЕГИЯ

Возобновившийся интерес к еврейским корням христианской веры одна из самых больших и самых универсальных работ, которые Святой Дух производит в церкви в этом поколении. Омраченное почти двумя тысячелетиями иудеофобии и антисемитизма, христианство испытывает то, что является только началом пробуждения, имея ученых, служителей, лидеров и непрофессионалов, фактически в каждой конфессии Тела Христова, занятых поисками возрождения иудейского наследия церкви.

Христиане изменяют образ мышления о себе и о мире вокруг них. Традиционное дуалистическое мировоззрение, унаследованное церковью из греко-римского мышления, постепенно заменяется целостным мировоззрением (*the holistic worldview*) иудаизма, благодаря которому Иисус и Его апостолы жили и выражали свою веру. Это влияет на всё большее количество христиан во всём мире думать и действовать по отношению к своим семьям, своей жизни в обществе, церкви и что наиболее важно – с Богом Библии.

Пробуждение, которое происходит независимо в жизни верующих во всём мире, является суверенным трудом Бога, ибо его универсальное проявление в отдельных местах не может быть результатом никакого определённого опознаваемого человеческого источника. Святой Дух трудится над личностями, над группами по изучению Библии, местными конгрегациями, религиозными братствами, и даже над организационными структурами в различных группах по восстановлению истины. Волна духовного возрождения проникла, фактически, в каждую конфессию, приготовляя сердца народа Божьего для заключительного восстановления – восстановления церкви к её Библейскому наследию в подготовке к возвращению своего *еврейского* Мессии.

Возникает вопрос у тех, чьё сердце горит жаждой о восстановлении еврейских корней христианства: «Как мы мо-

жем содействовать и поддерживать это возрастающее явление?» Или скажем иначе: «Как мы можем хранить этот труд, чтобы он не стал ещё одной мимолетной прихотью общества, и проследить, чтобы оно оказало глубокое и длительное влияние на образ жизни большого количества христианского общества, навсегда изменив их мышление относительно Израиля, еврейского народа и иудаизма? Как можем мы гарантировать, что это восстановление станет движением, изменяющим жизнь по отношению к Богу, Церкви и к международному еврейскому обществу?»

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Ответ на эти вопросы найден в стратегии царя Давида, которую он использовал при восстановлении ковчега завета, играющего выдающуюся и почётную роль среди Израиля. Послушаем запись данного события из 1 книги Паралипоменон: «И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями. И сказал Давид всему собранию Израильтян: если угодно вам, и если на то будет воля Господа, Бога нашего, пошлём повсюду к прочим братьям нашим, по всей земле Израильской, и вместе с ними к священникам и левитам, в города и селения их, чтобы они собрались к нам. И перенесём к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему. И сказала всё собрание: да будет так; *потому что это дело всему народу казалось справедливым*» (1 книга Паралипоменон 13:1–4). Параллель между восстановлением ковчега в Израиле и восстановлением еврейского наследия церкви, действительно, поразительна.

Когда народ Израиля избрал Саула царём, они оставили систему Бога в угоду человеку, согласно собственному выбору: «...ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними», – сказал Бог Самуилу (1 Царств 8:7). Ковчег завета и сопровождающее его служение было оставлено в пользу культа личности, и Израиль стал как прочие народы. Параллель с церковью не может быть яснее! Отвергнув свои еврейские корни, церковь также оставила духов-

ность в пользу культа личности и власти. Вместо живого опыта (переживания), религия стала обрядовым представлением для масс. И наконец, в Средние Века еврейское наследие церкви было почти стёрто, и церковь стала языческим учреждением, управляемым больше греческой философией, нежели Библейской верой.

Протестантская Реформация и контрреформация в пределах римско-католической церкви сделала значительные шаги по направлению к восстановлению; однако, они остановились далеко от полного восстановления «веры, однажды преданной святым» (Иуда 3). Постепенно, в последующих столетиях, Бог продолжил Своё восстановление. Теперь, в начале двадцать первого столетия, эта работа ускорена, благодаря значительному количеству людей во всём мире, посвятивших себя восстановлению основ христианской веры, которые были заложены Иисусом и апостолами на прочном основании из Библейского иудаизма.

Теперь дух Мессии призывает лидеров вселенской церкви рассмотреть, уместно ли восстановить порядок Нового Завета, согласно еврейской системе Божьей хвалы, поклонению и служению. Лидеры различных конфессий и братств слышат призыв, чтобы собраться вместе для диалога об основании нашей веры. Лидеры каждого призвания, от священников и пасторов до педагогов и писателей, руководителей индустрии и политических лидеров, слышат Божий призыв: «...если угодно вам, и если на то будет воля Господа, Бога нашего, пошлём повсюду к прочим братьям («родственникам», перевод автора) нашим,... чтобы они собрались к нам», и чтобы нам вместе открыть и восстановить иудеохристианство, которое практиковали апостолы.

ИНТЕРАКТИВНОЕ СЛУЖЕНИЕ НА УРОВНЕ ЛИДЕРСТВА

Мы должны признать, что труд Бога является слишком большим для любого человека или для отдельно взятой организации; поэтому, жизненно важно, чтобы мы служили катализаторами для интерактивного служения на уровне ли-

дерства. Стратегия Давида состояла в том, чтобы собрать лидеров вместе и проанализировать проблему восстановления в те дни, если бы они могли согласиться, что это было повелением Бога.

Мы должны понять, что организация сети, в наши дни, пребывает в центре замыслов Бога. Лидеры должны отказаться от своих склонностей к расширению власти и защите своей территории, взаимно подчиняясь друг другу в страхе Божьем, для благосостояния тела Христова. Мы должны учиться сотрудничеству, как команда, с каждым участником, учитывая, почитая и уважая таланты и непохожесть другого. Мы должны прекратить возведение наших собственных служений и сосредоточиться на помощи друг другу в созидании Царства Божьего. Мы должны ежедневно подтверждать наше единство в Мессии, ища, примером и словом, совершения молитвы нашего Господа: «да будут едино».

Каждый подразумевает достижение данной цели, принимая истинное служение лидера. И снова, Давид послужит главным примером. Зная, что ему дана власть от Бога, Давид не боролся ни за власть, ни за сохранение власти. В то время как Саул обезумел, пытаясь защитить свою власть, и Авессалом потерял свою жизнь, пытаясь захватить её, Давид довольствовался положением слуги Бога и народа, оставив этот вопрос о власти над людьми в руках Бога. Поэтому, он был человеком по сердцу для Бога, пастухом и слугой Израиля.

Иисус сказал: «кто хочет между вами быть бóльшим, да будет вам слугой». Бог не ищет господ: Ему нужны слуги. Это идёт вразрез с мировыми моделями лидерства, где власть присваивается самой тяжёлой рукой и поддерживается убийственными действиями.

Наша модель должна быть раввинской иешивой (буквально, «заседание» на иврите), где каждому человеку дан «зелёный свет», чтобы выразить свои собственные взгляды по каждой проблеме, но где все проблемы решаются при множестве советников.

ЕДИНСТВО В РАЗНООБРАЗИИ

Из-за своего акцента на ортодоксальности и кредализме, христианство стремилось установить единство с помощью единообразия. Если некоторые не соглашались с системой взглядов большинства, их проклинали и подвергали остракизму. Такой подход к проблеме единства произвёл раздробление христианства в большей мере, чем неучастие в междуусобной борьбе, с бóльшим количеством энергии, израсходованной на обмены полемической пиротехникой, нежели на поражение врага душ человеческих. Конфессиональные поиски чистоты доктрины произвели нечистоту в душах немногочисленных последователей.

С другой стороны, иудейская модель единства представляет единство в разнообразии, с уважаемым различием каждой личности. Независимо от их взглядов, подтверждается полнота еврейства каждого человека. Христиане могли бы поучиться из этой еврейской идеи. Мы можем подтвердить наше полное братство в Адаме или во Христе, и это понятие может помочь нам с поручением Христа любить всё человечество. Мы можем почитать разнообразие в Теле Христа и не делать каждого члена рукой или глазом (1 послание к Коринфянам 12). Мы можем быть братьями наших братьев, независимо от их этнического, расового, культурного или конфессионального положения.

Мы можем обратить большее внимание на еврейское понятие об ортопраксии, вместо наших христианских ортодоксальных понятий. Некто сказал, что многие евреи не верят ничему, но они делают всё, что требуют Священные Писания, в то время как христиане верят всему и ничего не делают. Возможно, это утверждение немного крайнее; однако, это действительно иллюстрирует дело. Христиане слишком озабочены верованиями и идеями (согласно греческому понятию) и уделяют слишком мало внимания практическому осуществлению своей веры (согласно еврейскому понятию).

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ

Если дело восстановления иудейского наследия церкви состоит в последующем изменении лица христианства в этом поколении, то это нужно сделать, потому что имеющие данное видение, объединяются действительно еврейским способом, чтобы поддержать и укрепить это дело. Мы должны обратиться с состраданием ко всем нашим согражданам Царства Божьего и пригласить их быть участниками исследования, анализа и развития понятия о восстановлении. Мы должны осмелиться быть всеохватывающими. Когда другие создают окружение, которое исключает нас, у нас должны быть разум и мудрость, чтобы создать бóльший круг, который включает их и их окружение. Каждый христианин входит сюда, потому что каждая община обладает верой и практикой, укоренённой в иудейском наследии Иисуса и апостолов. Включая всех в это восстановление, мы не занимаемся элитным распространением какого-то странного, чуждого учения. Хотя это может казаться идеалистическим, если мы представляем это сообщение с надлежащим отношением любви, учитывающей всё, но оно будет признано за истину как есть и принесёт благословение Телу Христа. Тогда будет сказано, что *«это дело всему народу казалось справедливым»*.

ГЛАВА 24

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИУДЕЙСКОГО НАСЛЕДИЯ ХРИСТИАНСТВА

ГЛАВА 24

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИУДЕЙСКОГО НАСЛЕДИЯ ХРИСТИАНСТВА

Когда почти столетие тому назад Юлиус Веллхаузен смело заявил, что Иисус был евреем, а не христианином, дело пророческого восстановления получило драматическую поддержку с весьма необычного источника. Поскольку поводом для утверждения Веллхаузена было поощрение его антибоготкровенного либерализма, который стремился «демифогилозировать» Библию, лишив ее Бога и всего духовного, его утверждение привело академические круги в шок. В то время как некоторые увидели в этом утверждении возможность к дальнейшим нападкам на авторитет Божественного откровения в Библия, другие были обременены поисками исторического Иисуса.

Вначале двадцатого века несколько ученых начали рассуждать о том, что было невероятным в течение многих столетий: о том, что Иисус был евреем и религия, которую он практиковал на протяжении всей своей жизни, была Библейским иудаизмом. Католическая, православная и протестантская церковные традиции так долго хранили Иисуса как космического Христа, что о Его еврействе человечество почти забыло. В то время как догмат и символ веры утверждали, что Он был самым Богом и истинным человеком, в практической направленности человечность Иисуса была потерянной, включая и Его идентификацию как еврея среди еврейских братьев.

Опровержение церковью еврейства Иисуса предстало возрождением древней ереси, называемой докетизмом, которая категорически отрицала человечность Иисуса, называя Его физическое явление просто видением, использованным, чтобы скрыть (замаскировать) Его абсолютное Божество. Монофизиты заявляли, что у Христа была только одна природа – Божественная. Иисуса изображали как западноевропейца, со светлыми волосами и голубыми глазами, и с такой очевидной Божественностью, что вокруг Его головы все-

гда был нимб. Истина же в том, что абсолютная человечность Иисуса была предварительным условием к Его пророческому служению: Он не мог искупить человека, не став человеком, живя как человек, преодолевая все грехи как человек, и умирая как человек (Римлянам 8:3; Евреям 2:9–10, 14). Он совершал это как еврей. В то время как вселенский Халкидонский собор в 451 году нашей эры установил доктрину одновременной полноты Божества и человечности Иисуса в Его воплощении, церковь с того времени в значительной степени отрицала самый существенный аспект Его человечности – что Иисус был евреем. Роберт Т. Осборн назвал это христианское отвержение еврейства Иисуса «христианским богохульством», преднамеренным искажением, чтобы поддерживать свой постоянный антииудаизм.

С повторным открытием еврейства Иисуса, стал возрастать интерес к изучению влияния иудаизма на Иисуса и на возникающую церковь. В течение многих столетий, большая часть церкви верила тому, что Иисус как Христос принес полностью новую религию, которая заменила Иудаизм, и что Он принёс полностью новые идеи, до этого времени неизвестные человеку. Несмотря на то, что сами Священные Писания признают, что Иисус рос в мудрости и возрасте, что является частью нормального процесса человеческого созревания (Лука 2:52), церковь отрицала влияние еврейской семьи и окружающей среды на Иисуса и Его духовную человеческую и интеллектуальную жизнь.

ХРИСТИАНСКИЕ ОСНОВАНИЯ В ИУДАИЗМЕ

Истина состоит в том, что Иисус заимствовал, эклектически, из всех различных направлений иудаизма, которые были частью первого столетия в Израиле, так же, как Он, непосредственно, обращался к тем традициям различных еврейских сект, которые противоречили Слову Бога (*Tanakh*, Танах). Поскольку в первом веке не было никакого монолитного иудаизма, Иисус соприкасался и был под влиянием различных выражений еврейского вероисповедания. «Золотое

правило», которое церковь приписывала Иисусу, в действительности, является адаптацией утверждения Гиллея, сделанного на поколение раньше. Легко усмотреть, что большинству учений Иисуса предшествовали послания пророков и мудрецов Израиля, включая междузаветный период и великие раввинские школы десятилетиями прежде и в течение времени Его служения. Он так же, как можно заметить, не соглашается, в некотором роде, с каждым из направлений иудаизма первого столетия, включая саддукеев, фарисеев, ессеев, Кумранскую общину, зилотов, иродиан и других. Церковь сделала себе и еврейскому народу весьма плохую услугу, приписывая новизну понятий и утверждений Иисусу, которые Он цитировал и/или приспособлял из писаний тех еврейских мудрецов, которые жили прежде и в течение Его времени. Конечно, как личность Слова (*Memra* или *Logos*) Бога, Иисус предоставил всё Слово пророкам; однако, пребывая в добровольном ограничении Своей человечности, он рос в мудрости, впитывая учение Торы в доме, синагоге и храме.

Поскольку продолжает раскрываться понимание взаимосвязи между Библейским иудаизмом и Евангелием Иисуса, всё больше учёных начали признавать, что религия, которую практиковал Иисус, была иудаизмом, той самой религией, которую он как *Logos* теофании вручил на Синае еврейскому народу. Практика иудаизма не была дополнительной (обременительной) для Иисуса, поскольку она была также предварительным условием Его пророческого служения. Он родился от жены, под Законом, согласно обязательству соблюдать весь закон Яхве (Галатам 4:4). Он был соблюдающим евреем, весьма ортодоксальным в исполнении требований закона к букве. Таким образом, можно было бы сказать, относительно Него, что Он не знал греха, поскольку, если бы Он нарушил закон, то был бы грешником (1 Иоанна 3:4; 1 Петра 2). Таким образом, Он установил совершенную праведность, благодаря которой стал совершенной жертвой за грехи всего мира (Евреям 2:10). Соблюдая закон, Он установил праведность, которая была приписана верующему по его вере в Иисуса, так что верующий, очищенный от греха кровью Иисуса, оправдан вменённой праведностью Христа (2 послание к Коринфянам

5:21; Римлянам 3:21, 22). В то время как Иисус неоднократно противоречил устной Торе или традиции, которая позже была систематизирована в Мишну (*Mishnah*, «учение» в переводе с иврита) и Гемару (*Gemara*, буквальный перевод с арамейского «изучение, воспринятое от учителя») Талмуда, Он никоим образом не ожесточался против заповедей Бога в письменной Торе и не отвергал всё из традиции мудрецов. Иисус просто практиковал Библейский Иудаизм.

Знание о еврействе Иисуса и Его соблюдении иудаизма получило распространение и в академическом сообществе и в других местах, так что всё больше учёных начинают понимать, что Иисус просто не учреждал новую религию под названием Христианство. Он не пришёл, чтобы заменить старую религию новой. Он не пришёл, чтобы заменить плохую религию хорошей. Он пришёл только для преобразования созданного Им на Синае, усовершенствовав это Своей смертью на Голгофе. Христианство, как известно, является продуктом самых лучших человеческих усилий, чтобы сделать Евангелие соответствующим их языческим культурам, однако в результате этих усилий, была создана система, которая лишила их наследства.

ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Служение Иисуса можно было бы кратко изложить в одном преобразовании слова (Евреям 9:10). Иисус был реформатором, а не новатором. Вся Его цель состояла в преобразовании иудаизма; извлекая из него вечные принципы, Он создавал их пригодными и приемлемыми для всего мира. Его преобразование было, фактически, восстановлением, возвращением Торы к её подлинной сути и цели. Его фундаментальная позиция, по отношению к иудаизму, была изложена в Евангелии Матфея 5:17: «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков; не нарушить пришёл Я, но исполнить». Ни намерением, ни замыслом или желанием Иисуса никогда не было отменить Закон и уничтожить иудаизм, заменяя его новой религией. Его не вынуждала сделать так не-

верность вождей Израиля (Римлянам 3:1–4). Он сохранял Свою собственную верность к религии, которую Он Сам же и создал, и поощрял евреев, в том числе и Своих учеников, хранить верность основным принципам этой религии, преобразованной и усовершенствованной лишь Его смертью и воскресением (Матфей 5:19–20; Лука 18:18–22).

Главные сферы реформы, которую Иисус произвёл в иудаизме, имели отношение к жертвенной и церемониальной системе. Иисус исполнил раз и навсегда жертвенную систему, касательно жертвы за грех, когда Он стал единственной жертвой за грех на кресте Голгофы (Евреям 9:25–28). Когда кровь Иисуса была пролита, совершилось искупление грехов всего рода человеческого; поэтому, принесение в жертву животных за грех стало излишним. Важно отметить, однако, что эта система жертвоприношения за грех не была разрушена. Она была лишь преобразована новой и лучшей жертвой, совершенной жертвой тела и крови Иисуса. Остаток жертвенной системы приобрёл новое измерение в церкви, явленной в жертвах хвалы (Евреи 13:15), молитвы (Откровение 5:8) и живых тел, покорившихся воле Бога (Римлянам 12:1).

Большая часть того, что происходило в церемониальной системе иудаизма, было также предоставлено, в обильной мере, жизнью, смертью, воскресением и вознесением Иисуса. Аграрное, земное общество было преобразовано Иисусом в духовное общество – церковь. В то время как многие направления иудаизма во времена Иисуса подчёркивали тот факт, что духовное применение вечных принципов Торы более важно, чем просто рабская преданность её внешнему ритуалу, Иисус развил эту идею далее, преобразовав всю церемониальную систему иудаизма. Суббота и сельскохозяйственные праздники приобрели духовное значение. Прежде всего, Иисус стал днём покоя для верующих (Евреям 4:1–11). Он также стал Пасхой тем, кто принял Его (1 послание к Коринфянам 5:7). Пятидесятница стала временем празднования дарования Святого Духа, так же как и предоставлением Торы. Церемониальные очищения были исполнены в духовной бане возрождения и освящения (1 послание к Коринфянам 6:11). Однако, снова ж таки, система иудаизма не была раз-

рушенной: она была просто преобразованной. Празднование Субботы – Дня покоя и праздники продолжались воспоминанием Господнего Дня покоя и Его труда искупления (Пасха) и наделения полномочиями (Пятидесятница). Весь, без исключения, труд Иисуса был преобразованием существующей системы иудаизма, а не его отмены и заменой на полностью новую систему под названием «христианство».

ВОЗНИКАЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ И ИУДАИЗМ

Есть вполне достаточное свидетельство в Апостольских Писаниях, что церковь первого столетия продолжала в учении Иисуса оставаться, собственно, еврейской. Церковь Иисуса Христа, как её Господь, была еврейской и продолжала действовать в пределах иудаизма как преобразованная секта (Деяния 24:14). Апостолы не стремились разлучить церковь с иудаизмом. Они скорее стремились сделать свои взгляды, относительно мессианства и вечного искупительного труда Иисуса, нормативными для всех своих еврейских братьев. Они ежедневно пребывали в храме как верная часть поклоняющегося сообщества Израиля (Деяния 2:46), и даже подчинялись храмовому ритуалу, который, никоим образом, не мог быть потребован преобразованным иудаизмом Иисуса (Деяния 21:23–27). Даже требования церкви, предписанные язычникам, были взяты непосредственно из иудаизма (Деяния 15:19, 20).

Хотя еврейский народ обвинял Павла в отступничестве от иудаизма и был провозглашён многими христианами из язычников, как таковым, кто нанёс смертельный теологический удар по иудаизму, заменив его языческим христианством, истина состояла в том, что не было более преданного человека иудаизму, чем Павел. В течение своей жизни он поддерживал статус фарисея, ученика Гамалиила (*Gamliel*) (Деяния 23:3, 6). Хотя он рассуждал и учил истине иудаизма, преобразованного Иисусом, он продолжал поощрять и язычников и евреев поддерживать порядок Нового Завета относительно соблюдения древней религии Бога (1 послание к

Коринфянам 5:7–8). Как Иисус и другие еврейские вожди прежде него (особенно евреи диаспоры), Павел признавал, что ритуальное, внешнее соблюдение закона нельзя сравнивать с внутренними, духовными отношениями с Богом, благодаря вечным принципам, на которых были основаны закон и иудаизм, и которые во внешнем соблюдении были временными проявлениями. Вот почему, Павел охотно подчинялся храмовым обрядам очищения (Деяния 21:24–27), поощряя церкви из язычников соблюдать праздник Пасхи, с Новозаветным празднованием причастия к Телу и Крови Христа (1 послание к Коринфянам 5:7–8). То, чему последовательно учил Павел, не было новым путём спасения. Согласно учению Павла, людям необходимо достигнуть правильных отношений с Богом, таким же образом, как этого достиг Авраам по вере (Римлянам 4:16; Галатам 3:5–29). Павел взял за образец христианскую жизнь, согласно иудаизму, истолкованную его еврейским Господом, а не согласно учению Платона или религиозным мистериям язычников, как утверждали некоторые христианские теологи.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ СПОСОБСТВУЕТ ДЕИУДАИЗАЦИИ

Однако Церковь была не в состоянии услышать предупреждения Павла в послании к Римлянам 11:18–20, чтобы языческие ветви не гордились пред Израилем, и увещание Иуды, относительно искренней борьбы ради веры, «однажды преданной святым» (Иуда 3). Действительно, как и предсказывал Павел, после его отшествия, вошли лютые волки, не щадящие стада Божьего (Деяния 20:28–29). Дверь, которую Бог открыл язычникам, давала свободу для двух путей, позволяя как традиции и понятия нееврейского мира, так и открытие Божьей веры народам. Так как не может быть никакого сомнения относительно намерений Бога, чтобы привести язычников к братской вере, так не может быть и никакого сомнения, что Его Дух стремился изолировать церковь от понятий эллинистического мира. Однако церковь быстро потеряла свое наследство в иудаизме, и была подавлена извра-

щёнными идеями языческих культур, где она была призвана нести служение.

В своей попытке пренебречь или приспособить (*contextualization*) Евангелие так, чтобы эллинистический мир мог принять его, греческие отцы церкви уступили процессу синкретизма, в котором философия Платона и греческие религиозные идеи были добавлены к иудейскому учению церкви. Со времени Иустина Мученика, были попытки примирить платонизм с христианским учением, и этот процесс достиг своего зенита в Клименте Александрийском и Оригене, которые верили, что Платон был христианином, даже не ведая об этом. Такие попытки синкретизма между учением Платона и христианством имели хорошие предположения, но были плохо обдуманы. В конечном счёте, эти добавления так поразили наследие церкви в еврейской вере, что христианство стало языческим движением в демографии, богословии и государстве. Дело, начатое с хороших намерений апостольских отцов, апологетов и полемистов первых четырех столетий, чтобы приспособить свою веру и привлечь искушённую интеллигенцию греческого общества, фактически принудило церковь стать на путь компромисса с философскими и религиозными идеями, которые были чужды вере в Иисуса Христа.

Этот компромисс произвёл оязыченное Евангелие, которое отделилось от своей еврейской матрицы и отдалило церковь от страны Израиля. Истина в том, что расхождение путей иудаизма и христианства произошло по взаимному соглашению, чему способствовали и еврейское общество и церковь, но церковь несёт бóльшую долю ответственности, отказавшись от своего наследия и отделившись от Израиля. Прошло время, и церковь стала пренебрегать, а во многих случаях даже отвергать еврейство Иисуса в Евангелии, в угоду христианизованному оязыченному церковному Христу, во имя Которого четыре столетия извергалась ядовитая похвала перед естественными ветвями Божьей маслины. Первоначальная полемическая пиротехника воспламенилась пожаром погромов, инквизиции и закончилась Холокостом

двадцатого века, с новыми волнами антисемитизма, который всё ещё тяжело уродует лицо церкви.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО НАСЛЕДИЯ ЦЕРКВИ

Реформация шестнадцатого столетия начала восстанавливать свет веры христианской церкви; однако, она остановилась далеко от того, что предназначено было Богом, погрузившись в национализм и увековеченный антииудаизм, который был частью её духовного наследия на протяжении четырнадцати столетий. Однако, постепенно, Бог способствовал большому осознанию истины об апостольской церкви и её врожденном еврействе. Первоначально, в умах учёных, многие из которых считались странными людьми среди своих, обязанность почитания еврейского народа, за наследие церкви, стала на первое место. Наряду с трагическими событиями двадцатого века, тяжелое положение еврейского народа неизбежно прославлялось в общем сознании христианской церкви.

В результате, историческая церковная доктрина заместительного богословия была оставлена в пользу богословия ревизионистов, которые приводили доводы в пользу действительного продолжения двух параллельных и равных заветов и религий – иудаизма для евреев и христианства для язычников. Хорошее предположение, но эта доктрина бросает вызов ясному утверждению Священного Писания, которое недвусмысленно заявляет, что есть «один Господь, одна вера» (Ефесянам 4:5).

Однако с другой стороны, были многие, которые осознали, что если христианство желает быть, воистину, подлинным выражением религии, которую Иисус практиковал и которой учил, оно должно возвратиться к своим еврейским корням и восстановить свою еврейскую сущность. Эти верующие понимают, что для того, чтобы церковь могла исполнить свою Библейскую миссию, существует только один путь: церковь должна признать и раскаяться в грехах иудеофобии, антииудаизма и антисемитизма и восстановить своё

врожденное еврейство, облегчая, таким образом, еврейскому народу более точное восприятие Иисуса как еврейского Мессии, а не только христианского Христа. Христианская церковь должна взять ответственность за свою роль в раздувании углей антисемитизма. Она должна полностью раскаяться в грехе либо активного преследования древнего народа Библии, либо спокойного одобрения явных действий других против евреев. Церковь должна понять, что её отношения являются результатом отвержения своей еврейской сущности, да и самого Христа.

Когда церковь будет становиться больше еврейской по содержанию и выражению, еврейский народ будет способен к более правильному восприятию Библейского христианства, отклоняя исторические уродства христианского мира.

В течение почти девятнадцати столетий, церковь безвольно вращается в вихре потерянной идентичности, оторванной от Библейских якорей, отрицая то, что было задумано её Основателем. Теперь, словно новорождённое дитя, она пытается ухватиться за своих природных родителей, крича и ища свои корни, свою идентичность. И многие пробуждаются к осознанию того, что иудаизм – родитель христианства. Это великое пробуждение уже начинается, и оно только увеличивается во всём мире, поскольку Святой Дух подвигает сердца верующих всех вероисповеданий, чтобы признать и восстановить еврейство своей веры через Иисуса, их еврейского Господа.

Это не является призывом к христианам просто стать в большей мере еврейскими, практикуя культурные элементы современного иудаизма. Это не призыв сосредоточиться на мелочах или собирать артефакты. Это призыв к христианам, чтобы больше любить своего еврейского Господа. Призыв к тому, чтобы иметь правильные отношения с Богом, при наличии правильного понимания еврейской Книги и правильного опыта с еврейским Господом. Теперь время для тех, кто действительно любит Слово Бога и тщательно исследует Священные Писания, чтобы познать истину, которая была сокрыта от них, и начать процесс восстановления.

Многие верующие во всём мире, которые ищут ортодоксальности в христианстве, должны сделать ещё один шаг. Ответы не нужно искать ни в Англии, ни в Италии, ни в Греции. Ответы находятся в Израиле. Церковь должна превосходить реформаторов, богословие Фомы Аквинского, влияние Платона и философов, и даже греческих и римских отцов. Она должна возвратиться к древней еврейской вере, чтобы обрести ортопраксию, которая позволит ей быть светом миру и явить милость Израилю.

Будучи отмеченной, в течение почти девятнадцати веков, в лучшем случае, иудеофобией, и в худшем случае, откровенным антисемитизмом, христианская церковь начинает получать то, что станет удивительным исцелением. Святой Дух пробуждает голод у людей, почти в каждой части христианства, для восстановления еврейского наследия церкви первых веков. Эдвард Флэннери (*Edward Flannery*) вкратце изложил, что делает Бог, когда Он призывает «гречизированное и окатоличенное христианство» пережить процесс реиудаизации, чтобы вернуть ему врождённый еврейский идеал. Этот труд является результатом посредничества Святого Духа, подчёркивая факт, что никакая личность, конфессия или группа людей не могут взять на себя ответственность за это широко распространяющееся и растущее явление.

Может ли быть так, что возобновление еврейского наследия Евангелия Иисуса Христа является следующим великим пробуждением Святого Духа в непрерывном исполнении восстановления всего, что Пётр предсказал в Деяниях 3:20, 21, предшествуя *парусии* нашего Бога? Возможно ли, чтобы христиане повсюду могли вскоре восстановить своё потерянное наследство в иудаизме? Может ли Бог окончательно и безвозвратно разоблачить эллинизацию и латинизацию Евангелия и вернуть церкви её законное еврейское наследие? С возрастающим акцентом на данную Библейскую и пророческую истину, звучит эхом ответ на эти вопросы: «Да!».

ЛИЧНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Очень многое можно извлечь из понимания еврейских Священных Писаний, еврейского закона и еврейской веры (Римлянам 3:1). С таким пониманием расширяется осознание всеведения Бога в создании плана спасения для человечества, которое было в действии от сотворения мира. Постигается правильное восприятие непрерывности Священных Писаний и замысла Бога, которые открываются от поколения к поколению. Кроме того, каждый приобретает более полное понимание воплощения, жизни, смерти и воскресения единокровного Сына Божия.

Среди великих трудов, совершаемых Духом Святым в нашем поколении – возобновление приверженности к долговечности еврейского народа и его религии и революционное пробуждение христиан из различных общин к своему наследию в Библейском иудаизме. Это понимание расширяется в большинстве, если не во всех, деноминациях христианства. Это здравый признак духовной зрелости, когда люди способны превозмочь свои предубеждения и традиции, признавая корни, из которых возникла их вера. И это разумный знак духовного возрождения, когда такое пробуждение происходит во всех конфессиях мира.

Восстановление еврейских оснований христианства является обширным усилием, затрагивающим каждую сферу христианской жизни и поклонения. Многие учёные, во всём мире, исследуют различные аспекты этой идеи, подтверждая историческую взаимосвязь иудаизма, веры Первого Завета, христианства и веры Нового Завета.

Такие усилия производят оценку еврейской веры. Достигая более ясного понимания врождённого еврейства Иисуса и Евангелия, мы начинаем больше ценить и любить древний народ, Его родственников по плоти.

В этом состоит цель Фонда Восстановления (*The Restoration Foundation*). По всему миру есть тысячи людей, которые разделяют общее бремя иудейского восстановления и спасения Израиля. Однако суть в том, что они разрознены и обособлены, поэтому их усилия, и с их точки зрения и в гла-

зах мира, минимальные. Это время для тех, кому Бог дал это видение, чтобы собраться вместе и разделить идеи и ресурсы для воздействия на христианство с данным посланием о восстановлении.

В течение сорока лет, главным средоточием моей академической и пастырской карьеры было систематическое исследование иудейского наследия христианства. Это служение восстановления зажгло в моём сердце мечту, чтобы разделить врождённое еврейство христианской веры с верующими всего мира.

Я начал представлять себе сетевую организацию, которая соберёт вместе Библейских учёных, религиозных лидеров и других людей, заинтересованных в иудейском восстановлении, на форум, свободный от сектантских программ, чтобы проводить научные исследования в восстановлении иудейского наследия христианской церкви и разрабатывать средства спроса для этого понятия в христианском обществе. Фонд Восстановления был продуктом этого видения.

Фонд Восстановления – некоммерческий образовательный и издательский ресурс для Тела Христа. Видение Фонда Восстановления состоит в содействии восстановления иудейского наследия христианской церкви с помощью исследований исторического и теологического понимания еврейских оснований Евангелия Иисуса Христа, развитии этой концепции, практическом применении и поощрении для исполнения в церкви.

Фонд межконфессиональный. Его целостность защищена, либо от прямого, либо от косвенного сектантского или организационного влияния или манипуляции. Фонд стремится собрать вместе лидеров в области иудейского восстановления, чтобы свести воедино свои ресурсы для исследования, развития и содействия этой важной части служения пророческого восстановления.

Фонд Восстановления стремится поддерживать отдельные личности, служителей и организации, которые разделяют общие интересы, способствующие восстановлению еврейских корней христианства. Он задуман, чтобы обеспечить средствами различные вероисповедания и межорганизаци-

онные братства, диалоги и сотрудничества. Он организует уединённые форумы, чтобы обеспечить интенсивное и интерактивное исследование Библии, частные и общие молитвы, личное взаимодействие, товарищество и диалог, способствующий обмену идеями и тестированию понятий среди подобных себе, в безопасной атмосфере, свободной от скрытых повесток дня и сектантских организационных целей. Такой форум был и продолжает быть одной из самых важных составных повестки дня Фонда Восстановления.

Фонд также сосредоточен на весьма жизненном аспекте иудейского восстановления – поощрении этого понятия в христианской церкви, чья традиционная иудеофобия является причиной предубеждения против иудаизма и еврейского народа, препятствуя принятию данного послания. Фонд заботится о том, чтобы слог изложения истин не содержал никаких угроз или осуждения и был свободным от законничества.

Фонд Восстановления организует, представляет и продвигает семинары и другие обучающие форумы для наставления в иудейском наследии христианской церкви. Есть место и для служения многих специалистов, каждый из которых может сделать неоценимый вклад в полное взаимопонимание христианской церкви, её конгрегаций и служителей. Поэтому, фонд не стремится ни управлять своими членами, ни учреждать ортодоксию. Вместо этого он продвигает иудейское понятие единства в разнообразии, в отличие от традиционного христианского понятия единства через единообразие, которое произвело только разделения.

Видной и важной частью Фонда Восстановления является развитие, производство и маркетинг материалов для обучения семей иудео-христианской вере, поскольку это подтверждено и в еврейских Священных Писаниях и в Апостольских Посланиях. Труды членов фонда в этой области служения содействуют фонду.

С помощью изданий книг серии «Золотой Ключ» (*Golden Key Books*), Фонд Восстановления стремится издавать материалы и производить аудио и видео презентации семинаров и других учебных и рекламных материалов, которые облегчают понимание взаимосвязи христианства и иудаизма.

Фонд Восстановления также издаёт высококачественный журнал «Восстанови!» (*Restore!*), который помогает христианам во всём мире восстанавливать еврейские основания своей веры. Название «Восстанови!» повелевает всем верующим христианской церкви, и каждому в отдельности, восстановить еврейские корни своей веры. Журнал «Восстанови!» представляет теологически здоровое и методологически практичное обучение церкви еврейскому наследию.

Основным и важным трудом Фонда Восстановления является использование всевозможных средств, включая молитву, образование и поощрение, чтобы искоренить иудеофобию и антисемитизм христианской церкви и мира в целом. В помощь этому усилию, Фонд Восстановления трудится из любви к служению, обязательству и помощи стране Израиля и всему еврейскому народу.

Видение Фонда Восстановления является, по общему признанию, экспансивным; тем не менее, мы полагаем, что оно основано на Библии. Мы молимся, чтобы Фонд Восстановления был уполномочен донести это послание об иудейском восстановлении всему христианскому сообществу во всём мире так, чтобы тело Христа было подготовлено принять возвращение еврейского Мессии–Ешуа ХаМашиаха–Иисуса Христа.

Мы приветствуем ваши комментарии, критику и совет. Мы также приглашаем вас присоединиться к Фонду Восстановления в качестве партнёра «Золотого Ключа». Будем рады получить от вас сообщение!

Джон Д. Гарр, доктор философии.
Президент